

भारत के महान् शिक्षाशास्त्रज्ञ

भारत के महान् शिक्षाशास्त्री

लेखक

परमेश्वर प्रसाद सिंह, एम० ए०

सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली-७

संस्करण : १९७३

मूल्य • ५ ००

प्रकाशक : सन्मार्ग प्रकाशन

१६ यू. बी. बैंग्लो रोड, दिल्ली-७

मुद्रक : शुक्ला प्रिंटिंग एजेंसी द्वारा

एण्डिया प्रिंटर्स, दिल्ली-६

समर्पण

परम पूज्य अग्रज
श्री महेश्वर प्रसाद सिंह जी के
कर कमलो में सादर

प्राक्कथन

इस पुस्तक में भारत के सात महान् शिक्षा-शास्त्रियों के जीवन-दर्शन संकलित किए गए हैं। ऐसी कोशिश की गई है कि संक्षेप में उनके सम्पूर्ण जीवन-दर्शन के मूल तत्त्व प्रस्तुत कर दिए जाएँ। साथ में वर्तमान भारत की शैक्षणिक परिस्थिति की ओर संकेत करते हुए अतिपथ आवश्यक सुधारों की ओर भी ध्यानाकृष्ट किया गया है।

आशा है, यह पुस्तक मुख्यतः हमारे भारतीय किशोरों के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी।

—परमेश्वर

अनुक्रमशिका

	पृष्ठ
१. भगिनी निवेदिता	६
२. रवीन्द्रनाथ टैगोर	२७
३. महात्मा गांधी	४०
४. विनोबा भावे	६०
५. डॉ० जाकिरहुसेन	७६
६. काका फालेलकर	८५
७. डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्	११३

भगिनी निवेदिता एक आदर्श नारी थी। उनका जन्म किसी एक जाति एवं राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिए हुआ था। शाश्वत एवं चिरंतन सत्य की खोज में उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी व्यतीत कर दी। सत्कर्म उनके जीवन का साधन था और मानव-कल्याण जीवन का साध्य। उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि निःस्वार्थ भाव से उत्प्रेरित होकर, जन-कल्याण के लिए शत्रु से मिलने पर भी वह मित्र बन जाता है, और स्वार्थ-साधन के लिए मित्र से मिलने पर भी वह शत्रु बन जाता है। तात्पर्य यह कि इस ससार में मनुष्य का दोस्त और दुश्मन दूसरा कोई नहीं होता, वह स्वयं ही होता है। जैसा वह करेगा, वैसा ही वह पायेगा।

जन्म, बाल्यकाल एवं शिक्षा-दीक्षा—

भगिनी का जन्म आयरलैंड के डुन्गानन टिरान नामक स्थान में २८ अक्टूबर सन् १८६७ ई० को हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमॉण्ड और माता का नाम मेरी इसाबेल हेमिल्टन था।

चूँकि भगिनी अपने माता-पिता की सबसे बड़ी पुत्री थी, अतः घरेलू कार्यों की देखरेख भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। साथ ही वे अपने पिता के समाज-सेवा कार्य में भी काफी दिल-चस्पी लेती थी। जब कभी रिचमॉण्डजी का धार्मिक प्रवचन होता था, वे बड़े ध्यान से सुनती थी। इस प्रकार वचन से ही उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था एवं दीन-दुखियों के प्रति सहानुभूति का भाव जागृत होने लगा।

किन्तु दुर्भाग्यवश पिता का प्यार उनको बहुत दिनों तक नहीं मिल सका। कारण, चौतीस वर्ष की उम्र में ही संमुग्रल रिचमॉण्ड इस ससार-सागर से विदा हो गए। पति की मृत्यु से मेरी इसाबेल हेमिल्टन को अतिशय दुःख हुआ, और अपने सभी वच्चों के साथ वे 'डेवानशायर' से अपने पिता, हेमिल्टन के पास 'आयरलैंड' चली आयी, और वही पर स्थायी रूप से रहने भी लगी।

हेमिल्टन भी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। परिणामतः उनकी सगति में भगिनी की धार्मिक प्रवृत्ति और भी बलवती होती गई। नाना हेमिल्टन की छत्रछाया में ही उन्हें देशभक्ति, दीन-हीनों की सेवा तथा स्वतन्त्रता का सच्चा ज्ञान हुआ। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने बाद उनका नाम 'हेलिफॉक्स कालेज' में लिखा दिया गया।

कालेज के नियमित कार्यक्रम तथा शिष्ट वातावरण का प्रभाव भगिनी के मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा पड़ा। नाना ने छात्रावास में रहने की इजाजत भी दे दी। छात्रावास का जीवन भगिनी के लिए बरदान सिद्ध हुआ। वहाँ के कठोर नियम का पालन करने से, उनके कर्मठ चरित्र को और भी अधिक बल मिला। वे पूरी तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने लगी।

छात्र-जीवन मे उनकी विशेष अभिरुचि विज्ञान, संगीत एवं ड्राइंग मे थी। कहते है उनकी विलक्षण प्रतिभा पर विद्यार्थी तो क्या, शिक्षकगण भी आश्चर्य प्रकट करते थे। उनके मधुर संगीत की नयात्मक धुन पर तो सभी मुग्ध ही हो जाते थे।

प्रतिभा की धनी होने के कारण ही भगिनी ने १७ वर्ष की उम्र में ही कालेज की परीक्षा मे सफलता प्राप्त कर ली।

शैक्षणिक प्रयोग की पृष्ठभूमि—

सन् १८८४ ई० मे कालेज की परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के बाद, उन्होंने 'केसविक' के एक विद्यालय मे अध्यापन-कार्य प्रारम्भ किया। दो वर्षों के बाद सन् १८८६ ई० मे उन्हें 'रेक्स-हाम' मे एक जगह मिल गई, और वही पर एक सुविख्यात अभिनेता से उनका परिचय भी हुआ। चूँकि दोनों के विचार, स्वभाव एवं जीवन-दर्शन मे काफी एकरूपता थी अतः दोनों व्यक्तियों मे घनिष्ठ मित्रता हो गई और मित्रता के प्रन-मोल सम्बन्ध को अमरता प्रदान करने के लिए भगिनो ने उनकी जीवन-सगिनी बनकर रहने की इच्छा भी प्रकट की। किन्तु, शायद प्रभु को यह पवित्र सम्बन्ध पसन्द नहीं आया, अतः अस-मय ही उस सुप्रसिद्ध अभिनेता को इस असार-ससार से अपने पास बुला लिया।

परिणाम यह हुआ कि भगिनी ने नौकरी को तांजलि दे दी और पुन अपनी माता के सम्पर्क मे आकर जीवन-यापन करने लगी। अब उनका अधिकांश समय विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं आध्यात्मिक चिन्तन मे व्यतीत होने लगा। इसी सिलसिले मे उनका ध्यान स्विट्जरलैंड के महान् शिक्षाशास्त्री पेस्टालॉजी एवं जर्मनी के महान् शिक्षाशास्त्री फ्रोबेल के शिक्षा-दर्शन की ओर गया और वे उनके अभिव्यक्त विचारों से काफी

प्रभावित हुई। वच्चो की प्राकृतिक योग्यता के अनुकूल शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में उनका कहना था, कि—‘वच्चो के अनुशासन, गैल, निरीक्षण, अनुकरण और निर्माण के लिए उनकी प्राकृतिक योग्यता के अनुकूल अभ्यास तथा सतुष्टि के माध्यम से शिक्षा का प्रारम्भ होना चाहिए।’

यों तो इस आदर्श को व्यावहारिक रूप देने के लिए उस समय इंग्लैंड के अनेकानेक शिक्षाशास्त्री प्रयत्नशील थे, किन्तु श्री लेगमान एव श्रीमती डी० ल्यू० के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सीमाव्य से उन लोगों के साथ भी भगिनी का परिचय हो गया और ये भी उन्हें अपना सक्रिय सहयोग देने लगी। प्रतिभा-जालिनी होने के कारण इनका सम्बन्ध ‘सण्डे क्लब’ से भी हो गया और शनै-शनै-सिर्फ इनकी वाक्पटुता एव गद्य-लेखन की मौलिकता का ही स्वागत नहीं किया गया, बल्कि इनका नाम एक कुशल शिक्षाशास्त्री के रूप में चारों तरफ सुविख्यात हो गया।

कुछ दिनों के बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से स्वयं एक विद्यालय खोलने की योजना बनाई। लोगों के द्वारा उनकी योजना का भरपूर स्वागत किया गया और परिणामतः सन् १८६२ ई० में विमब्लेडान में एक शिक्षालय की स्थापना भी की गई। ये व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा वच्चो को शिक्षा देना चाहती थी। भगिनी का कहना था कि सिर्फ सैद्धान्तिक ज्ञान से वच्चो की मानसिक स्वतंत्रता विनष्ट हो जाती है और आगे चलकर उनके विचार भी कुंठित हो जाते हैं।

नई शिक्षा के आदर्श को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने गैल-क्लड को अधिक प्रश्रय दिया। सभी वच्चो को विशेषकर गैल-क्लड के माध्यम से ही शिक्षा दी जाने लगी।

विद्यालय में चित्रकार भी रखे गए। इनके चित्रकार चित्रकला में इतने निपुण थे कि धीरे-धीरे सभी बच्चे स्वतः ही चित्रकला की ओर उन्मुख होने लगे। इस प्रकार लगभग १८९५ ई० तक भगिनी का जीवन शिक्षा की सेवा में ही व्यतीत हुआ। किन्तु अब धीरे-धीरे इनका विशेष ध्यान अध्यात्म-दर्शन की ओर मुड़ने लगा और आध्यात्मिक साधना में ही ये अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगी।

स्वामी विवेकानन्द से भेंट—

ज्ञातव्य है कि अन्तःप्रेरणा से उत्प्रेरित होने के कारण भगिनी का ध्यान अब सामान्य शिक्षा से हटकर धार्मिक शिक्षा की ओर गया और आत्मिक शान्ति के लिए उन्होंने ईसाई धर्म एवं प्राकृतिक विज्ञान आदि का विधिवत् अध्ययन प्रारम्भ कर दिया।

इसी बीच सन् १८९५ ई० में उनकी लन्दन में ही स्वामी विवेकानन्द से भेंट हुई और उनके वेदान्त-दर्शन से प्रभावित होकर वे उनकी शिष्या भी बन गईं। इस सम्बन्ध में भगिनी ने स्वयं अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'दि मास्टर एज आई सा हिम' में लिखा है—

“यह समय आया, जब स्वामीजी के इंगलैंड छोड़ने से पहले मैंने उन्हें गुरु कहकर सम्बोधित किया। मैंने उस व्यक्ति के पराक्रमयुक्त तन्तु को सत्य के रूप में स्वीकार किया था, और उनके देश के लोगों के लिए उनके प्रेम की दासो बनने की इच्छा भी व्यक्त की थी। लेकिन, इससे भी अधिक मैंने उनके चरित्र और स्वभाव का अभिवादन किया था। धार्मिक गुरु के रूप में मैंने देखा कि उनके पास अपने सद्विचारों को व्यक्त करने के लिए विचारों की प्रणाली थी, जिसके सम्बन्ध में क्षण-

भर के लिए भी दृढ़तापूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता; उन्होंने उस सत्य का रसारवादन किया तथा उसका अग्रगामी बनकर कहीं, किमी और चल पड़े और जिन मजिल तक उस सत्य ने मुझे अन्तर्भूत किया, मैं उनकी शिष्या बन गई।"१

और, इसके बाद जब जनवरी सन् १८९७ ई० में स्वामी विवेकानन्द भारत लौट आए, तब भगिनी ने पूरी तत्परता के साथ इंग्लैंड में वेदान्त-दर्शन एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया। किन्तु, लगभग एक वर्ष के बाद उनके मन में भारत-भ्रमण की उत्कट अभिलाषा जागृत हुई, और उन्होंने एक मानस पुत्री की तरह स्वामी विवेकानन्द के साथ पत्राचार करना प्रारम्भ कर दिया। अपने आज्ञा-पत्र में स्वामीजी ने लिखा था—

"मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि भारत का उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए तुम्हारे सामने स्वर्णमय भविष्य है। जिस चीज की यहाँ अतिशय आवश्यकता थी, वह पुरुष नहीं, नारी थी, एक मच्ची सिंहनी (साहसी हृदय की नारी) जो भारतवासियों के लिए और खासकर यहाँ की स्त्रियों के लिए कार्य करे।"

इस प्रकार २४ जनवरी सन् १८९८ ई० को प्रातः १० बजे भगिनी निवेदिता ने भारत की पुण्य-भूमि का दर्शन किया।

संघर्षपूर्ण जीवन—

एक दिन वार्तानाप के सिलसिले में भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानन्द से पूछा—'मैं किस प्रकार भारत की सेवा अच्छी तरह कर सकती हूँ।' स्वामीजी ने उत्तर दिया—'भारत से प्रेम करो।' किन्तु भारत से प्रेम करने के लिए पहले भारत

१. परमेश्वरप्रसाद मिह—राष्ट्र विभूति : भगिनी निवेदिता (द्वितीय संस्करण) पृ० ८६

को पहचानना होगा —ऐसा सोचकर भगिनी ने भारतीय सस्कृति, सभ्यता, धर्म एव इतिहास आदि विषयो का विधिवत अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया। अब फिर अध्ययन, चिन्तन और मनन ही उनका खास विषय बन गया।

उस समय रामकृष्ण आश्रम में श्रीमती बुल नामक एक विधवा रहा करती थी, जिन्हे स्वामीजी 'धीर-माता' कहकर सम्बोधित करते थे। चूँकि भगिनी उनके साथ काफी घुल-मिल गई थी, अत वे उन्ही के साथ रहकर आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी।

२५ मार्च सन् १८९८ ई० को भगिनी ने अपने श्री गुरुदेव, श्री स्वामी विवेकानन्द के चरणकमलो में आत्मसमर्पण किया, उसी दिन वे एलिजाबेथ मार्गरेट नोबुल (भगिनी के वचपन का मौलिक नाम) से भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिता) कहलाई; और उसी दिन से 'शिरोपासना', 'आजन्म ब्रह्मचर्य-पालन' एव 'मानव-सेवा' का दृढ सकल्प लेकर भारत एव भारतवासियों के चतुर्दिक विकास में तन-तन-धन से तल्लीन हो गई।

सर्वप्रथम उन्होंने कलकत्ते के बोसपाडा लेन में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, तदुपरान्त विद्यालय का खर्च जुटाने के लिए देश-विदेश का दौरा किया, फिर भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक एव राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए उस महान् आत्मा ने भारत, इंग्लैंड एव अमेरिका के कोने-कोने में जाकर भारतीय कला, भारतीय नारी का आदर्श, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, ध्रुव, प्रह्लाद एव स्वामी विवेकानन्द आदि के जीवन-दर्शन, भारत में आध्यात्मिक जीवन, राष्ट्रीय एकता की मूल-भूत समस्याएँ, राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या और उसका समाधान, आधुनिक विज्ञान में भारत का मस्तिष्क आदि विविध विषयो पर विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया तथा विश्व के अधिकांश

प्रबुद्ध मनीषियों का ध्यान गुलाम भारत के अनुपम आदर्शों की ओर सिर्फ आकृष्ट ही नहीं किया, बल्कि उन पर नये ढंग से अनुशीलन करने के लिए उन्हें बाध्य भी किया।

भारत में शैक्षणिक प्रयोग—

सर्वप्रथम भगिनी निवेदिता ने १६ नवम्बर सन् १८६८ ई० को कलकत्ता के बोसपाडा लेन में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। चूँकि उस समय बालिकाओं को उनके घर से बुलाकर लाना पड़ता था और पुनः छुट्टी के बाद सबों को अपने-अपने घर पहुँचाना पड़ता था, अतः भगिनी ने एक दाई को भी नियुक्त किया। पढ़ाने-लिखाने के साथ-साथ छात्राओं को सिलाई, पेटिंग एवं संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाने लगी। समय-समय पर भगिनी के द्वारा विविध विषयों पर (यथा—शिक्षा और धर्म, ब्रह्मचर्य और जोवन, बोटनी और ड्राइंग, फिजिआलौजी और सिविग, भारतीय नारी के आदर्श आदि) प्रवचन भी दिये जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में उक्त विद्यालय की स्थाति सम्पूर्ण भारत में फैल गई और दूर-दूर से लोग भगिनी के आदर्श विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आने लगे।

स्वामी विवेकानन्द की सलाह के अनुसार वेलूर मठ में ही एक कुटीर उद्योग की स्थापना की गई, जिसमें 'आम के जाम' और 'बंगाली चटनी' के निर्माण को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई। प्रारम्भ में तो इन उद्योग से विद्यालय की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी काफी सहयोग मिल जाया करता था, किन्तु जब धीरे-धीरे छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने लगी, और बड़े पैमाने पर शैक्षणिक साधनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, तब भगिनी को भीषण आर्थिक संकटों का मुकाबला

करना पडा। जब अथक प्रयास करने के बाद भी विद्यालय की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तब भगिनी ने विद्यालय का कार्य-भार सुधीर बहन (उस समय की एक प्रमुख समाज-सेविका) के हाथों में सौंप दिया, और स्वयं इंग्लैंड एवं अमेरिका आदि देशों में हिन्दू-धर्म, वेदान्त-दर्शन, भारतीय सस्कृति की विशेषताएँ आदि विविध विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रस्थान कर दिया। स्मरणीय है कि इसी सिलसिले में उन्होंने अपने विद्यालय संचालन के लिए भी काफी धन-राशि एकत्र करली, और लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सन् १९०२ ई० में वे भारत लौटकर अपने शैक्षणिक प्रयोगों में तन-मन-धन से तल्लीन हो गईं।

इस बार इन्हे कुमारी क्रिश्चिआइन ग्रीन स्टीड नामक एक जर्मन महिला (जो स्वामी विवेकानन्द की शिष्या थी), सुधीर बहन एवं पुष्पादेवी आदि प्रमुख समाज-सेविकाओं के द्वारा काफी सहयोग मिला, अतः उन्होंने अपने विद्या-मंदिर में अनेकानेक नवीनतम प्रयोग भी किए, यथा—बालिका विद्यालय में ही एक महिला विद्यालय की स्थापना की गई जिसमें महिलाओं की सुविधा को देखते हुए उनके पठन-पाठन का समय १२ बजे से ४ बजे दिन तक निर्धारित किया गया, वही पर एक बाल-शिक्षा-गृह की भी स्थापना की गई, जिसके सम्बन्ध में भगिनी ने यह योजना प्रस्तावित की, कि छह माह तक बालकों को शिक्षा-दीक्षा दी जाएगी, और छह माह तक वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। यहाँ यह भी जान लिया जाए कि प्रथम वर्ष स्वामी सदानन्दजी कुछ लड़कों के साथ (जिनमें विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के सुपुत्र श्री रतीन्द्रनाथ भी एक छात्र थे) पिण्डारी एवं ग्वालियर की यात्रा पर गए भी और दूसरे वर्ष के लिए भी योजना बनाई जाने लगी, किन्तु पैसे के अभाव में भगिनी

को इस राष्ट्रीय शिक्षा-प्रयोग की योजना को भी ठप कर देना पड़ा ।

इसी बीच कुमारी क्रिश्चिआइन, सुधीर वहन एवं पुष्पादेवी आदि भी अपने-अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में उलझ गई और विद्यालय का सारा भार भगिनी को अकेले ही वहन करना पड़ा । फिर भी, उस महान् आत्मा ने विद्यालय के ज्ञानन-संचालन एवं अव्ययन-अध्यापन में किसी तरह का व्यवधान उपस्थित नहीं होने दिया । इस प्रकार दुर्गा-पूजा की छुट्टी का समय भी निकट आ गया, अतः विद्यालय को बन्दकर भगिनी भी श्री एवं श्रीमती जे० सी० बोस के साथ स्वास्थ्य-सुधार के लिए दार्जिलिंग चली गई । किन्तु विधि के विधान को कौन जानता है ! वहाँ जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ और रक्तातिसार से अतिशय पीड़ित हो जाने के कारण १३ अक्टूबर सन् १९११ को उस महान् आत्मा ने निर्ममतापूर्वक इस लौकिक जगत् से अपना दैहिक नाता तोड़ लिया ।

आज भी हिमालय की गोदी में, चिरन्तन शान्त-निद्रा में निमग्न राष्ट्र-विभूति भगिनी निवेदिता की समाधि पर खड़ा स्मारक यह घोषणा कर रहा है :—“यही पर भगिनी निवेदिता निरान्ति मे निमग्न है, जिसने अपना सर्वस्व भारत को दे दिया ।”

जीवन-दर्शन—

भगिनी निवेदिता का जीवन-दर्शन मूलतः वेदान्त-दर्शन पर आधारित है । अन्य अद्वैतवादियों को तरह वे भी ईश्वर को वेदों के श्रुत रूप को, एवं सृष्टि-चक्र को मानती थी । उनका कहना था कि आत्मा सत्य है जो अनेक रूपों में प्रतिभासित

होती है। वे प्रकृति और पुरुष में कोई अन्तर नहीं मानती थी। उनका कहना था कि सारा विश्व एक है और एक ही सत् नाना रूपों में प्रतिभासित होता है। तात्पर्य यह कि समस्त विश्व ब्रह्मा का प्रतिभासिक रूप है, वह (ब्रह्मा) विश्व का वास्तविक नहीं, केवल आभासी उपादान कारण है।

वे खुले शब्दों में अपने श्री गुरुदेव के विचारों का समर्थन करती थी, कि “अज्ञानवश व्यक्ति जगत् को देखता है, ब्रह्मा को नहीं। जब उसे ब्रह्मा का ज्ञान होता है तब उसके लिए जगत् नहीं होता। अज्ञान, जिसे माया कहते हैं, जगत् का कारण है क्योंकि इसी के कारण निरपेक्ष अपरिवर्तनशील सत् व्यक्त जगत् के रूप में प्रतिभासित होता है। माया शून्य या असत् नहीं है। यह सत् भी नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष अपरिवर्तनशील तत्त्व ही एकमात्र सत् है...यह (माया) न तो सत् है, न असत् है। वेदान्त में इसे अनिर्वचनीय कहते हैं। यही जगत् का यथार्थ कारण है। ब्रह्मा उपादान कारण है, और माया नाम-रूप का कारण है। ब्रह्मा नाना रूपों में परिवर्तित जैसा प्रतिभासित होता है...व्यक्ति-सीमित जीवात्मा के कारण मैं अपने को अन्य वस्तुओं से भिन्न समझता हूँ। अतः यही घृणा, ईर्ष्या, दुःख, सघर्ष आदि अनिष्टों का कारण है। इसके परिहार से सभी सघर्ष, सभी दुःख समाप्त हो जाते हैं ..।”^१

अतः भगिनी ने मानव-सेवा को ही सारी उपासना का सार बताया है। उनका कहना था कि जाति, धर्म एवं विभिन्न सम्प्रदायों के विचारों को छोड़कर पवित्र बनो, अपने-आपको पहचानो, जगत् के अणु-अणु में ब्रह्मा के स्वरूप का दर्शन करो और दूसरों की भलाई के लिए अपने दुर्लभ मानव-जीवन का

उत्सर्ग करो, यही तुम्हारा वास्तविक धर्म है और यही है उस परमपिता परमेश्वर की वास्तविक आराधना ।

शिक्षा-दर्शन —

भगिनी निवेदिता का शिक्षा-दर्शन मूलतः उनके जीवन-पर आधारित है । स्वामी विवेकानन्द की तरह उनका भी यही कहना था कि “शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता का प्रकाश है ।” अतः जब तक प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक मनुष्य का चतुर्दिक विकास भी नहीं हो सकता । वे कर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहती थी । उनका कहना था कि सिर्फ सैद्धान्तिक शिक्षा से बच्चों की मानसिक स्वतन्त्रता विनष्ट हो जाती है और आगे चलकर उनके विचार भी कुण्ठित हो जाते हैं । अतः शिक्षा का सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन से होना चाहिए ।”

भगिनी के शिक्षा-सिद्धान्तों पर पेस्टालॉजी एव फ्रोबेल के शिक्षा-दर्शन का काफी प्रभाव पड़ा था । अतः उन्हीं की तरह इन्होंने भी बच्चों की शक्तियों के स्वाभाविक विकास को अत्यधिक महत्व प्रदान किया । पेस्टालॉजी ने ‘अभ्यास’ को अन्तर्निहित शक्ति के विकास का आधार माना था और फ्रोबेल ने ‘आत्मक्रिया’ को, किन्तु भगिनी ने आवश्यकतानुसार दोनों को प्रश्रय दिया । यही कारण था कि जब इंग्लैंड में उन्होंने स्पर्शरूप से एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की और नैलकूद एवं अभ्यास के सहारे छोटे-छोटे बच्चा को विभिन्न विषयों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, तब वहाँ के बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्रों भी आनन्दातिशेक से उनका गुणगान करने लगे ।

उनके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी समाज का एक आवश्यक अंग है, अतः सामाजिक वातावरण में ही उसकी शिक्षा-दीक्षा

का प्रबन्ध होना चाहिए। वे शिक्षा को बालको के सर्वांगीण विकास का साधन मानती थी। उनका कहना था कि जिस शिक्षा से विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास न हो, उसे शिक्षा की उपाधि नहीं मिलनी चाहिए। भगिनी ने दण्ड-विधान का भी काफी विरोध किया था। उनके अनुसार दण्ड या दबाव से विद्यार्थियों में भय उत्पन्न होता है, जो उनके स्वाभाविक विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः विद्यालय का वातावरण ही ऐसा बनाया जाए कि विद्यार्थियों को स्वतः ही अनुशासन-विधान का पालन करना पड़े।

जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, भगिनी ने अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, भूगोल, ड्राइंग एवं बागवानी आदि तमाम महत्वपूर्ण विषयों को स्थान दिया था।

वे सेक्यूलर एजुकेशन के पक्ष में थी। उनका कहना था कि स्त्री और पुरुष—दोनों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आत्मा का कोई 'सेक्स' (Sex) नहीं होता, स्त्री और पुरुष दोनों के अन्दर एक ही आत्मा विराजमान है। अतः दोनों को ही आत्मिक विकास का समुचित अवसर मिलना चाहिए। यहाँ यह भी जान लिया जाए कि भगिनी ने बालिकाओं के लिए सिलाई पेटिंग एवं संगीत आदि विषयों की व्यवस्था अलग से करने की सलाह दी थी। साथ ही नारी के लिए 'मानवत्व' शब्द पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था, "पत्नीत्व" से पहले नारीत्व और नारीत्व से पहले मानवत्व, ऐसी वस्तुएँ हैं, जहाँ पर प्रत्येक युग में बालिकाओं की शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।"¹ (Womanhood before wifehood and humanity

---

1. Hints on National Education in India—By Sister Nivedita, p 60.

before womanhood is something at which the education of the girl must aim in every age)

वे शिक्षा को आत्म-निर्भर बनाना चाहती थी । कारण, जब तक शिक्षा में आत्म-निर्भरता नहीं आ जाती, तब तक न तो विद्यार्थियों का स्वाभाविक विकास ही हो सकता है और न राष्ट्रीय संस्कृति के अनुकूल ग्राह्यत शक्ति ही अर्जित की जा सकती है । शिक्षा की राष्ट्रीय समस्या का ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा भी था—“शिक्षा की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसके लिए तुम्हारे जीवन का एक अनिश्चित व्यक्ति किसी भी प्रकार से तुम्हारी आवश्यकताओं में अपना योगदान नहीं दे सकता । हाँ, एक विदेशी ऐसा कर सकता है, यदि वह राष्ट्रीय जीवन के यथार्थ आदर्श के अनुरूप समय के महात्म्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है । किन्तु वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, अतः तुम्हें अपनी मदद आप करनी होगी ।”

देशप्रेम तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक रखने के लिए भगिनी ने पर्यटन को आवश्यक माना है । इस सम्बन्ध में उनका कहना है—“देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए, गरीबों के दुःख को सूक्ष्म रूप से जानने के लिए एवं बालकों के हृदय में राष्ट्रीयता को भावना पैदा करने के लिए भारत के कोने-कोने में उनका भ्रमण करना आवश्यक है ।”

जहाँ तक भाषा एवं लिपि का सम्बन्ध है, भगिनी ने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक भाषा (राष्ट्रभाषा) और एक ही लिपि को आवश्यक माना है । इस सम्बन्ध में उनका सुझाव है—“यदि भारत की जनता एक ही भाषा का प्रयोग करती है, एक ही तरह में अपने भावों को अभिव्यक्त करती है, एक ही आदर्श पर चिन्तन की भूख मिटाती है, एक ही शक्ति के सहारे उगे सुरक्षित

किया जाता है, तो हमारी एकता स्वतः मजबूत हो जाएगी बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि सबो को एक ही लिपि का इस्तेमाल करना चाहिए इस प्रकार अल्प शक्ति और साधन से ही हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सक्षम सिद्ध हो सकते हैं।”^१

प्रश्न उठता है, जन्म से विदेशी और कर्म से भारतीय, उस महान् आत्मा के इस महत्वपूर्ण सुभाव से उत्प्रेरित होकर भी हम ‘राष्ट्रभाषा हिन्दी’ और ‘देवनागरी लिपि’ को मन, वचन और कर्म से अमल में नहीं ला सकते ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को, जो विशेषकर जन्म और कर्म दोनों से भारतीय है, ईमानदारीपूर्वक विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से सम्बन्धित अन्य बहुमूल्य सदेश—

१ भारत-प्रेम—“मैं भारत को प्रेम करती हूँ, क्योंकि यह सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जन्म-स्थान है, यही सबसे ऊँचा हिमालय पर्वत है—क्योंकि, यह वह देश है जहाँ निवास करने के लिए साधारण गृह है, जहाँ घरेलू सुख और आनन्द अधिकतम मात्रा में पाये जाते हैं और जहाँ की स्त्रियाँ स्वार्थहीन होकर विनीत भाव से प्रसन्नतापूर्वक अपने अविभक्त एक की सेवा-सुश्रुषा प्रातः काल से लेकर ओस की भीगी संध्या तक करती हैं।”

२. राष्ट्रीय एकता—(क) “एकता अतीत की वस्तु नहीं है, वह तो यथार्थ और जीवन्त है अर्थात् वर्तमान की वस्तु है, केवल इस भूमि की सन्तान उसके प्रति जागरूक नहीं हैं।”

---

1 Hints on National Education In India—By Sister Nivedita, p -3.

(ज) “एकता का निर्माण राष्ट्र का नागरिक स्वयं करता है। कोई विदेशी उसे एकता का सबक नहीं सिखला सकता... यदि भारत में स्वतः एकता नहीं है, तो वह बाहर से नहीं दी जा सकती।”

(ग) “राष्ट्र का कल्याण ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सोचो कि सम्पूर्ण देश तुम्हारा अपना देश है और देश को तुम्हारे कर्तव्य की आवश्यकता है।”

३. राजनीतिक आन्दोलन का उद्देश्य—(क) “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ नामक लेख में उन्होंने एक बार लिखा था—“वस्तुतः इस समय तरुण भारतीयों को यह सोचना है कि उनका आन्दोलन पक्षपातपूर्ण राजनीति का बिल्कुल नहीं; बल्कि राष्ट्रीय है, अर्थात् एक होकर आगे बढ़ना है।”

(ख) “धर्म के मामले में भारत को पश्चिम से कुछ लेना नहीं, बल्कि कुछ देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी अब भारत को सोचना है और आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन भी लाना है। इसमें कतरि सन्देह नहीं कि भारतवासियों में अपने-आपको सम्भालने की भरपूर योग्यता है। किसी भी विदेशी को भारत के आन्तरिक मामले में सलाह देने और इसके रचनात्मक कार्यों में विघ्न डालने का कोई अधिकार नहीं है। परिवर्तन होगा, अवश्य होगा और मौलिक परिवर्तन होगा, हमें पूर्ण विश्वास है।”

४. भारतवर्ष असमान्य नारियों की भूमि—(क) “भारतवर्ष असमान्य नारियों की भूमि है। जहाँ कहीं हमलोग ध्यान दीखते हैं—चाहे वह इतिहास हो या साहित्य, प्रत्येक क्षेत्र में हमलोग उन आकृतियों से भेट करते हैं, जिनके पराक्रम को उसने (भारत-माता ने) जन्म दिया और पहचानना और तबसे उनकी याद-गारी को सदा-सर्वदा अलौकिक रखती आ रही है।”

(ख) “भारत का भविष्य पुरुष से अधिक नारा पर निर्भर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी ही माँ और वहनें प्राचीनकाल में पति के साथ सती हो जाती थी? क्या वह साहस नहीं था? सीता के आदर्श को कौन नहीं जानता? क्या तुम उमा और सावित्री को भूल सकती हो?.. तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि राम, कृष्ण और शंकराचार्य अपनी-अपनी माता के बहुत ऋणी थे। माता ने ही उनका निर्माण किया था। क्या तुम अपनी सन्तान को बसा नहीं बना सकती हो? .. ऐ हिन्दू माताओं! अपनी सन्तान को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाओ, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं। उसके हृदय में दया को भावना उत्पन्न करो ताकि वह देश के गरीबों के दुःख को समझ सके, उनको देखने से उसके हृदय में दया की भावना उभरे और वह उसके निदान के लिए सक्रिय हो।”

हिन्दू-धर्म के पक्ष में

(ग) “माता की गोदी बच्चों के लिये सर्वोत्तम पाठशाला है। अतः प्रत्येक माता का कर्तव्य है कि वह बचपन से ही अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान कराए।”

(क) “भारत के आध्यात्मिक कोष से ससार को बाँटने के लिए प्रचुर सम्पत्ति है और यही कारण है कि मैं हार्दिक उत्कठा लेकर इसकी सेवा करने के लिए आई हूँ।”

(ख) “हिन्दू-धर्म एक सकलन है, एक पथ या संप्रदाय नहीं, यह एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, एक आध्यात्मिक गिरिजाघर नहीं, और बौद्ध-धर्म इस सकलन का अविच्छेद अंग है।”

(ग) “वेदान्त-दर्शन का दार्शनिक तो हम लोगों को मार्ग बताकर चला गया, तो क्या वेदान्त की जिन्दगी समाप्त हो

गई ? नहीं, वह तो शाश्वत और चिरन्तन है, वह इसलिए हम सबों को छोड़कर चला गया है कि हम लोग आध्यात्मिक चिन्तन से उस मार्ग को समझे और उस पर चले ।”

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भगिनी निवेदिता दैवी गुणों से विभूषित एक आदर्श नारी थी । दया, क्षमा, सरलता, सत्य-धर्म के प्रति निष्ठा एवं स्वतंत्र प्रकृति आदि उनके चरित्र की खास विशेषताएँ थी । यदि धर्म के क्षेत्र में वे निष्काम कर्म-योग को मानने वाली सन्यासिनी थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक और मनोनुकूल शिक्षा को प्रश्रय देने वाली कुशल शिक्षिका, और यदि राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उनका प्रमुख नारा था—‘राष्ट्र-निर्माण’ तो विश्व राजनीति के क्षेत्र में उनका प्रमुख नारा था—‘मनुष्य-निर्माण’ यदि एशिया को उन्होंने ‘धर्म की जननी’ कहकर सम्बोधित किया, तो हिन्दू-धर्म को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, और अन्त में सम्पूर्ण मानव-जाति को ‘माँ’ की सन्तान कहकर सम्बोधित करने वाली वह महान् विभूति स्वयं सम्पूर्ण सृष्टि की माँ बन गई ।

२ | रवीन्द्रनाथ टैगोर

अपनी संस्कृति के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, विश्व-कल्याण का मार्ग वही व्यक्ति प्रशस्त कर सकता है, जो विश्वात्मा का विशेष अंश लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुआ हो। जैसे विश्व-कल्याणकारी महान् आत्मा की प्रतिभा को, जो अखिलेश्वर सृष्टि के लिए 'आलोक' की याचना करता है, शब्दों की संकुचित सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। वह सृष्टि के कण-कण से परिचित रहता है, जीवात्मा के जीवन का कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं रह सकता। वह सबका बन जाता है, और सब उसका।

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर भी ऐसी ही अमर विभूतियों में से एक थे। भारतमाता की गोद में उस अनमोल पुष्प का अभ्युदय हुआ, किन्तु अपने आचरण की पवित्रता एवं दिव्य सदेश के सहारे उसने सम्पूर्ण विश्व को सुगन्धित कर दिया, वह सबों का कंठहार बन गया, सब उसके बन गए और वह सब का बन गया।

प्रभु से उनको प्रार्थना सुनिए—‘मेरे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे मन की क्षुद्रता के मूल पर आघात करो । अपने जीवन के सुख-दुःख को सरलता से सहन करने की शक्ति दो । सेवा-भाव में मेरे प्रेम को सफल होने का बल दो । दोन-दुखियों को सदैव अपनाते और घृष्टता के आगे कभी न झुकने का साहस दो । दिन प्रतिदिन की क्षुद्रताओं से मन को ऊँचा उठाए रखने की शक्ति दो और मुझे बल दो कि मैं अपनी शक्ति को तुम्हारी इच्छाओं के आगे सप्रेम समर्पित कर दूँ ।’

जन्म, बाल्यकाल एवं शिक्षा-दीक्षा—

इनका जन्म ६ मई, सन् १८६१ ई० को कलकत्ता में हुआ था । ये अपने सान भाइयों में सबसे छोटे थे । इनके पिताजी का नाम महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर था । उनकी अध्यात्म-साधना, धर्म-परायणता एवं दार्शनिकता के कारण ही लोग उन्हें ‘महर्षि’ कहकर सम्बोधित करते थे । उनके परिवार का वातावरण साहित्यिक एवं कलात्मक था । अतः उस साहित्यिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव शिशु रवीन्द्र पर पड़ना भी स्वाभाविक ही था ।

यद्यपि महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर घर के काफी सम्पन्न थे, तथापि बालक रवीन्द्र का लालन-पालन एक साधारण बालक की तरह ही हुआ । अक्सर इन्हें अपने नौकरों की देख-रेख में ही रहना पड़ता था । कभी-कभी तो इन्हें उनकी घुड़की भी सहनी पड़ती थी । इसका हास्यपूर्ण संकेत इन्होंने अपने रमृति-ग्रन्थ में भी किया है ।

जब ये पाठशाला जाने के लायक हुए, तब इनका नाम, ‘बंगाल एकेडमी’ में लिखाया गया, किन्तु वहाँ के वातावरण

का प्रभाव इन पर अच्छा नहीं पडा। इन्होंने महसूस किया, कि विद्यालय का वातावरण पवित्र नहीं है, बालको की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को स्वानुभूति के आधार पर विकसित होने का मौका नहीं दिया जाता है, विद्यालय में खेल-कूद का भी अच्छा प्रबन्ध नहीं है, साथ ही छोटी-छोटी भूलो के लिए भी बालको की देह पर पशुओं की तरह डंडे का प्रहार किया जाता है। तत्कालीन विद्यालयों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा भी है—“उसके कमरे निर्मम, और दीवारे प्रहरी-सी लगती थी; उसमें घर के लक्षण कुछ भी नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से खानो वाला सन्दूक हो, कहीं कोई सजावट नहीं और न लडको के हृदय को आकर्षित करने की कोई कोशिश ही वहाँ होती थी।”

इस प्रकार बालक रवीन्द्र ने स्कूल में पढने जाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध घर ही पर किया गया, और शनैः शनैः भाषा, विज्ञान, कला एवं सस्कृति आदि सभी विषयो पर उनका अधिकार हो गया।

बचपन से ही उनकी कल्पना-दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म थी। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वे मन-ही-मन अतिशय प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक बार कलकत्ते में प्लेग की बीमारी फैली, फलतः उन्हें शहर से बाहर नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत महल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का स्मरण करते हुए उन्होंने लिखा भी है—“गंगाजी में प्रति-दिन ज्वार-भाटा होता, नाना प्रकार की भिन्न-भिन्न भावनाओं की विभिन्न गतियाँ देखने में आती है। पेड़ों की परछाइयाँ सर-कती हुई पूरब से पश्चिम चली आती है। किसी-किसी दिन तो प्रातःकाल से आकाश ही मेघाच्छादित रहता है, सामने से जंगल काले दिखाई पड़ते हैं, उनकी परछाइयाँ खिसकती हुई नदी पर

जा पड़ती है। तत्पश्चात् शोर मचाती हुई वर्षा आकर क्षितिज को आँखों से ओझल कर देती है, दूसरी ओर नदी तक की धुँधली रेखा आँसू बहाती हुई विदा हो जाती है।”

बालक रवीन्द्र को अपने पिता के साथ यात्रा करने में भी बड़े आनन्द का अनुभव होता था। कारण, महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर नौका-यात्रा को काफी पसन्द करते थे, और अक्सर वे पर्वतीय सौंदर्य का अवलोकन करने भी जाया करते थे। एक बार उन्हें अपने पिताजी के साथ बोलपुर एवं हिमालय के पहाड़ों पर जाने का मौका मिला। कहते हैं, बोलपुर के जंगलों में इन्होंने एक विशेष प्रकार के शान्तिपूर्ण सौंदर्य का अनुभव किया, और उसकी विश्रान्त मनोहरता से मुग्ध होकर वही पर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी करने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे इनकी कल्पना-शक्ति एवं इनका प्रकृति-प्रेम और अधिक विकसित होता गया और इन्होंने अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं लेखन को ही आत्मोन्नयन का आधार बनाया। स्मरणीय है कि सन् १८८१ ई० के बाद से ही इनकी कविताएँ ‘भारती’ पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सन् १८७८ ई० में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के लिए वे इंग्लैंड भेजे गए और वहाँ से लौटने के बाद कुमारी मृणालिनी के साथ उनका विवाह-सम्पन्न हुआ। किन्तु अधिक दिनों तक उन्हें अपने हरे-भरे परिवार का साहचर्य नहीं मिल सका। कारण, सन् १९०२ ई० से सन् १९०७ ई० तक के बीच यानी पाँच वर्षों के अन्दर ही उनकी पत्नी, पुत्री, पुत्र एवं पिता, सब-के-सब जग संसार-सागर से विदा हो गये। भाग्य के इस भीषण कुठाराघात से उस महान् आत्मा को काफी चोट पहुँची और यहीं से उनकी जिन्दगी

का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। अब सारे ससार को वे अपना परिवार समझने लगे।

चूँकि उस समय भारत पराधीन था, और श्रद्धेय रवीन्द्र को भी अपनी मातृभूमि की पराधीनता पसन्द नहीं थी, अतः उन्होंने जी खोलकर राजनीति में भी भाग लिया। स्मणीय है कि जालियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड की सूचना मिलते ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार प्रदत्त 'सर' की उपाधि का परित्याग कर दिया था और गाँधीजी का अनुयायी बनकर उनके सत्य-अहिंसा-आन्दोलन में खुलकर सहयोग प्रदान किया था।

शान्तिनिकेतन एवं विश्वभारती

'शान्तिनिकेतन' एवं 'विश्वभारती' विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षणिक प्रयोगों के अभूतपूर्व परिणाम हैं। यह भारत-वर्ष के बंगाल प्रान्त में बोलपुर से लगभग दो मील की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने 'शान्तिनिकेतन आश्रम' के रूप में की थी। किन्तु, कुछ दिनों के बाद, यानी सन् १९०१ ई० में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शैक्षणिक सिद्धान्तों को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करने के लिए वही पर 'शान्तिनिकेतन' नामक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें सिर्फ पाँच ही विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। कालक्रमानुसार उस विद्यालय की दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति होने लगी, और उसके दर्शनार्थ विश्व के विभिन्न भागों से विभिन्न विषयों के विद्वानों का शुभागमन होने लगा।

शान्तिनिकेतन का वातावरण, वहाँ के विद्यार्थियों का रहन-सहन एवं शिक्षा-दीक्षा की प्रक्रियाएँ अन्य विद्यालयों से बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यार्थी एवं अध्यापक परिवारिक सदस्यों के रूप में जीवन-यापन करते हैं।

प्रातःकाल चार बजे विद्यावन छोड़ना, नित्यक्रिया से निवृत्त होने के बाद कमरे, कपड़े एवं अंगों की सफाई करना, फिर ईश-चिन्तन, जलपान एवं विविध विषयों का अध्ययन—मध्याह्न के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम, फिर दो बजे से विविध विषयों का अध्ययन प्रारम्भ—खेल-कूद, नृत्य-संगीत, वागवानी आदि का प्रशिक्षण । सन्ध्या को पुनः ईशचिन्तन एवं कहानी, कविता, नाटक तथा व्याख्यान का अभ्यास आदि ।

वहाँ के विद्यार्थियों को अध्यापकों की ओर से किसी तरह का दण्ड भी नहीं दिया जाता । विद्यार्थियों के द्वारा ही न्यायालय की स्थापना की जाती है, वरिष्ठ विद्यार्थी उसके जज बनते हैं और अपराध की प्रकृति के अनुसार अपराधियों को साधारण ढंग से ही दण्डित किया जाता है । जहाँ तक अध्ययन-अध्यापन का प्रश्न है, खुले आकाश की छाया में प्राकृतिक मौन्दर्य के बीच बैठकर वहाँ के विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं । तात्पर्य यह है कि 'शान्तिनिकेतन' के विद्यार्थियों को अपने हृदय, हाथ एवं मस्तिष्क को अच्छी तरह विकसित करने का शुभ अवसर प्रदान किया जाता है । ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके, भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हृदय में असीम श्रद्धा की भावना जगे और अन्ततः विश्वकल्याण के लिए वे अपने आपको विश्व का एक योग्य नागरिक बना सकें ।

जहाँ तक विश्वभारती का प्रश्न है, इसकी स्थापना एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में २२ दिसम्बर सन् १९१८ ई० को हुई । इसके विभिन्न विभाग हैं; यथा—हिन्दी-भवन, शिल्प-भवन, शिक्षा-भवन, संगीत-भवन, चीनी-भवन, पाठ-भवन, एवं ग्राम-पुनर्निर्माण विभाग आदि । प्रत्येक विभाग का कार्यक्रम एक-दूसरे से पृथक् है । इसमें संसार-भर के विद्यार्थी एवं विद्वान शिक्षा-ग्रहण करने एवं विविध विषयों पर शोधकार्य

करने के लिए आते हैं। विश्वभारती का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति-प्रेम, मानवतावाद एवं विश्वसमन्वय की शिक्षा प्रदान करना है।

इस प्रकार कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गान्तिनिकेतन एवं विश्वभारती की स्थापना की, अपनी सुप्रसिद्ध रचना 'गीतांजलि' पर नोबल पुरस्कार प्राप्त किया और निम्नलिखित प्रमुख पुस्तकों का प्रणयन कर ७ अगस्त सन् १९४१ को इस ससार-सागर से विदा हो गये।

'साध्यगीत'; 'प्रभातगीत'; 'मानसी', 'सोनार तरी', 'त्याग'; 'मालिनी'; 'कल्पना-सिन्धु', 'गीताजलि'; 'मुक्तिधारा', आदि उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

आज भी, जब हम अपने कवीन्द्र द्वारा रचित राष्ट्रीयगान (जन-गण-मन अधिनायक जय हे !) का गान करते हैं, तब उनके चतुर्दिक योगदान का स्मरण हो आता है और हम अपने भारत की गौरव-गरिमा की याद कर अतिशय आनन्द का अनुभव करने लगते हैं।

जीवन-दर्शन—

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर 'अहम् ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) के उपासक थे। अतः वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका ब्रह्म सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। उनका कहना था कि मनुष्य की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने साहित्य में भी विश्व-बन्धुत्व की भावना को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। 'मानवतावाद का पोषक' होने के कारण ही उन्होंने ऊँच-नीच, धनी-गरीब एवं हिन्दू-मुस्लिम जैसे सकुचित भेद-भावपूर्ण मनोवृत्ति का विरोध किया है। वे दीन-दुखियों में ही अपने प्रभु का दर्शन करते थे। अपनी प्रसिद्ध

रचना 'गीतांजलि' में उन्होंने अपने परमप्रभु से प्रार्थना भी की है :—

“तुम्हारे चरण वहाँ विराजते हैं, जहाँ दीनातिदीन, निम्न-तम और वे व्यक्ति रहते हैं जिनका सब कुछ लुट गया है। मैं जब तुम्हें प्रणाम करने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरा प्रणाम उस गहराई तक नहीं पहुँचता, जहाँ दीनातिदीन, निम्नतम और सर्वहारा लोगो में तुम्हारे चरण विराजते हैं। अहंकार तो उस स्थान की सीमा पर भी नहीं पहुँच सकता, जहाँ तुम भूषण-रहित दीन-दरिद्र वेश में सबसे पिछड़े, सबसे नीचे, उन लोगो के बीच घूमते हो जिनका सब कुछ लुट गया है...।”

वे आदर्शवादी भी थे, क्योंकि आदर्शवादियों की तरह उन्होंने सत्य, शिवं एव सुन्दरम् को ही मानव-जीवन का मूलभूत सिद्धान्त माना है। सत्य ईश्वर है और जीवन ईश्वर की लीला। वह परम सत्य सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। वही सत्य हमारे साथी की तरह निरन्तर हमारे साथ खेलता रहता है। उस परम ब्रह्म के स्पर्श से ही मनुष्य मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो सकता है। अपने परम प्रभु से वार्त्तालाप करने के सिलसिले में वे कहते हैं—
“बाँस की इस क्षुद्र वंशी को तुम पर्वत और घाटियों में लिए फिरते हो और इसमें नित-नूतन मगीत का संचार करते हो। तुम्हारे अमर स्पर्श से मेरा क्षुद्र हृदय हृप में भरकर सोमाएँ तोड़ अमिट गान करने लगता है...।”

वे समाजवाद के समर्थक थे। किन्तु उनका समाजवाद छल-प्रपंच के जाल से सर्वथा मुक्त था। उनकी दृष्टि हमेशा ग्रामों की ओर रहती थी। गाँवों के पुनर्निर्माण के लिए वे जीवन-भर प्रयत्नशील रहे। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए ही उन्होंने शान्तिनिकेतन में भी ग्राममुधार-विभाग की स्थापना की। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान किसान एवं दीन

दुखियों के बीच ही विराजते हैं। अतः उन्होंने गीतांजलि में लिखा भी है :—

“यह सब भजन, पूजन, माला और जप छोड़ दे। अरे ! सब द्वार बन्द किए, देव-मन्दिर के अघेरे कोने में तू किभको पूज रहा है ? आँखें खोलकर देख, देवता तेरे सम्मुख नहीं हैं ! वे तो वहाँ हैं जहाँ किसान कड़ी भूमि भेदकर खेती कर रहा है—जहाँ मजदूर पत्थर फोड़ रहा है। वह धूप और वर्षा में उनके साथ रहते हैं और उनके वस्त्र धूलि-धूसरित हैं। अपना उत्तरीय अलग रख, उनके ही समान धूल-भरी धरती पर आ।

मुक्ति ! अरे यह मुक्ति कहाँ है ? भगवान् ने स्वयं ही सृष्टि निर्माण का भार सहर्ष स्वीकार किया है, वे तो सदा के लिए हम सबसे बँध गए हैं।

अपना ध्यान छोड़, फूल और धूप अलग रख दे। यदि तेरे वस्त्र धूल-धूसरित और तार-तार हो जाएँ, तो क्या हानि है ? उसके साथ एक होकर परिश्रम करते-करते पसीने में तर हो जा।”

शिक्षा-दर्शन—

‘शान्तिनिकेतन’ एवं ‘विश्वभारती’ की शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर दृष्टि डालने से यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि शिक्षाशास्त्री रवीन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनके समस्त शिक्षा-सिद्धान्त विश्व-बन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत हैं। उनकी दृष्टि में “शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य को पाने योग्य बनाती है। वह हमें धूल के बन्धन से मुक्ति दिलाती है और हमें वस्तु-निधि अथवा शक्तिनिधि की अपेक्षा आंतरिक ज्योति एवं प्रेम

प्रदान करती है, वह सत्य को अपना बनाती है और इसे अभिव्यक्ति देती है ।”

प्रकृति की पवित्रता में उनको अटूट विश्वास था । अतः उन्होंने प्रकृतिवाद का भी समर्थन किया है । शिक्षा-जगत् से उनका निवेदन है—‘अग्नि, वायु, जल तथा मिट्टी आदि से बने हुए जगत् को ध्यानपूर्वक देखना, उसके महत्व को समझना ही वास्तविक शिक्षा है । यह शिक्षा नगरों के शोभायमान विद्यालयों तथा पाठशालाओं में पूर्णरूप से नहीं दी जा सकती क्योंकि वहाँ शिक्षा देने के कारखानों में हम विश्व को एक प्रकार की कल या मशीन समझना ही सीख सकते हैं । ... उस समय के आने से पूर्व (सांसारिकता में उलझने से पूर्व) उस समय के साथ—जिसकी गोदी में हमारा जन्म हुआ है, पर्याप्त मेल-जोल करले, उससे खूब हिल-मिल जाएँ । माता के दूध की भाँति उससे अमृत-रस चूस लेना चाहिए । और उससे विशालता तथा अभय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । ऐसी क्रिया करने से ही हम सच्चे तथा पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं । जिस समय बच्चों का मन कोमल होता है, वह साँचे में ढालने के योग्य होता है । उनमें वासनाओं की अग्नि नहीं भड़की होती । जब उनके आचार सुदृढ़ तथा अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं, जब तक ससार की लालसाओं ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया होता है, उस समय उन्हें नीचे, स्वच्छ आकाश के नीचे, जहाँ घूप-छाँह परस्पर खेलते रहते हैं, जी भरकर खेलने दो, शान्ति से उछलने-कूदने दो, उन्हें प्रकृति की गोद से पृथक् न करो, उन्हें इस मुख से वंचित करने की चेष्टा न करो । सुन्दर तथा आकर्षक प्रातः को उनके प्रत्येक नवीन दिवस का द्वार अपनी चमकदार उँगलियों (किरणों) के द्वारा खोलने दो । वृक्ष और बेलों से बने हुए प्रकृति के सुन्दर

मंच पर ऋतुओं के अदल-बदल का नित नया दृश्य उनके सम्मुख होने दो। उन्हें इनका आनन्द उठाने दो। वे भाड़ियों के नीचे खड़े होकर देखे कि नव वर्षा ऋतु शासनारूढ़ राज-कुमार की भाँति अपनी पानी से भरी हुई बादलों की सेना लेकर वन की तपी हुई अतृप्त पृथ्वी पर किस प्रकार वर्षा का आवरण डालती है, और शरद् ऋतु में पृथ्वी को छाती पर ओस से सीची हुई वायु से लहराती हुई विभिन्न रंगों से रंगी हुई खेतों की सुन्दरता को अपनी आँखों से देखकर उन्हें अपना जीवन सफल बनाने दो।”

—रवीन्द्रनाथ टैगोर (शिक्षा—पृ० १६ से उद्धृत)

शिक्षक एवं विद्यार्थी में पिता-पुत्र का सा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। उनका कहना था कि सभी शिक्षक आश्रम-निवासी हों और विद्यार्थियों को अपने पुत्र की तरह असीम स्नेह दे, उसी तरह विद्यार्थी भी अपने शिक्षकों को पिता समझे और उसी रूप में उनके चरणों में असीम श्रद्धा रखें। दण्ड-विधान एवं डंडे के प्रहार का विरोध करते हुए उन्होंने आत्म-अनुशासन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। वे वातावरण को ही पूर्ण अनुशासित बनाने के पक्ष में थे।

भारतीय शिक्षा-प्रणाली से वे अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना चाहते थे। उनका कहना था कि भारतीय विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों की सबसे बड़ी बाधक अंग्रेजी भाषा है। चूँकि आज भी यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है, अतः यहाँ पर उन्हीं के शब्दों का उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ ताकि उन सभी बन्धु-बान्धवों को उस महान् आत्मा से सत्प्रेरणा मिले, जो जी खोलकर अंग्रेजी का समर्थन कर रहे हैं :—

“...अंग्रेजी की पढ़ाई में लीन रहने से न तो पढ़ाई हुई, न खेलना हुआ और न प्रकृति के सच्चे तथा वास्तविक साम्राज्य में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ ! साहित्य का आनन्द उठाने से भी बेचारे वंचित रहे । हमारे भीतर तथा बाहर दो विंगल और स्वतंत्र घूमने-फिरने के मैदान हैं । उन्ही दो मैदानों ने हम जीवन-शक्ति तथा स्वास्थ्य का अमूल्य धन प्राप्त करते हैं । उन्ही स्थानों से भाँति-भाँति के रंग, भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र तथा आकृतियाँ, नाना प्रकार के विचार तथा प्रसन्नताएँ उठ-उठकर हमारी शारीरिक तथा बौद्धिक उन्नति में सहायता देनी हैं । परन्तु शोक ! हमारे भाग्यहीन बच्चे उन दोनों के मातृ-प्रेम से अलग होकर एक विदेशी बन्दीगृह में वेड़ियों से जकड़कर रखे जाते हैं । ईश्वर ने जिनके लिए माता-पिता के मन में प्रेम की लहरे चला दी हैं, माता की गोदी को सरस कर दिया है, उन्ही बच्चों को अपनी बाल्यावस्था का अमूल्य समय एक विदेशी भाषा की वर्णमाला तथा शब्दकोष आदि स्मरण करने में नष्ट करना पड़ता है, जिसमें न जीवन है, न किसी प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है । न कोई नई बात है और न झर-उधर हिलने-डुलने के लिए एक तिल-भर स्थान हो है । वर्णमाला तथा शब्दकोष की इन अत्यन्त मूर्खी, सड़ी हुई तथा स्वादरहित हड्डियों को चवाते रहने से क्या बच्चों के मन तथा मस्तिष्क उन्नति कर सकते हैं ? क्या उनमें विशेष योग्यता उत्पन्न हो सकती है ? और क्या उनका चरित्र निर्मल तथा सुदृढ़ बन सकता है ? क्या वे बड़े होकर भी अपनी बुद्धि से कोई कार्य कर सकते हैं ? अपनी शक्ति द्वारा अपनी उन्नति में बाधक होने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं ? क्या वे दुबले-पतले, अस्वस्थ पीले तथा मुर्झाई मुखाकृति बाने दरपोक, साहस

रहित तथा जीते-जी मर जाने से बच सकते हैं ? कदापि नहीं, वे केवल कंठस्थ करना, नकल करना तथा सेवा करना ही सीख सकेंगे ।”^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस महान् आत्मा ने शिक्षा जगत् को अनेकानेक आधुनिकतम दर्शन प्रदान किए हैं, जिन पर अमल कर हम निश्चय ही मानव-जाति को सच्चा मानव बनने में यथोचित सहायता प्रदान कर सकते हैं; यथा—बाल-केन्द्रित शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाए, शिक्षा में प्रकृतिवादी विचारधारा को यथोचित स्थान मिले, सिद्धान्त और व्यवहार—दोनों रूपों में शिक्षा-प्रणाली प्रजातांत्रिक हो; हृदय, हाथ एवं मस्तिष्क—तीनों को समुचित रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए, व्यावहारिक जीवन के साथ अध्यात्मवाद का सामंजस्य स्थापित करे, शिक्षा-जगत् से विदेशी-भाषाओं (भारत से विशेषकर अंग्रेजी का) का बहिष्कार करे, राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाए, शिक्षा के माध्यम से बच्चों का चतुर्दिक विकास हो और शिक्षा का अंतिम लक्ष्य हो आत्मोन्नयन के सहारे आत्मा का साक्षात्कार करना ।

---

१. शिक्षा—रवीन्द्रनाथ टैगोर, पृ० ५४-५५

३ महात्मा गाँधी

किसी व्यक्ति-विशेष का जीवन-दर्शन सारे विश्व के लिए अनुकरणीय इसलिए होता है कि वह अपने जीवन का बलिदान सिर्फ अपने देश के लिए नहीं; बल्कि सारे विश्व के लिए करता है। महात्मा गाँधी भी एक ऐसे महामानव थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने देश के लिए भी नहीं; बल्कि अखिल विश्व के लिए किया था। वे स्वयं कहा करते थे—“मैं चाहता हूँ कि देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करूँ और विश्व के लिए अपने देश का।” तभी तो काका साहेब कालेलकर ने लिखा भी है—“व्यक्तिगत साधना और समूह-साधना एक साथ चलाने वाले गाँधीजी का प्रभाव सारे दुनिया पर पड़ना स्वाभाविक ही है। उनकी साधना जितनी व्यक्तिगत थी उतनी ही वह विश्व-साधना भी थी और इसलिए यह निश्चित है कि भविष्यकाल के मनुष्य की शुभ प्रवृत्ति इस साधना के रंग से रंगेगी। साधना-शुद्धि का उनका आग्रह दुनिया के लिए आसानी से नहीं उतरेगा। लेकिन

उद्गार के लिए दूसरा रास्ता ही क्या है,

“नान्य. पन्था. विद्यते अयनाय ।”

जन्म, बाल्यकाल एवं शिक्षा-दीक्षा—

महात्मा गाँधी का जन्म २ अक्टूबर सन् १८६९ ई. की पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ था । इनके पिताजी का नाम करमचन्द गाँधी था और माताजी का नाम श्रीमती पुतलीबाई । माता-पिता—दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे । संक्षेप में यही जान लिया जाए कि महात्मा गाँधी का बचपन भी धार्मिक वातावरण में ही व्यतीत हुआ । यद्यपि पिताजी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे, तथापि उनकी मनोवृत्ति स्वतंत्र थी और व्यक्तिगत स्वाधीनता के साथ-साथ वे सामूहिक स्वाधीनता में विश्वास करते थे । अक्सर इनके माता-पिता इन्हें धार्मिक, राष्ट्रीय एवं वीरतापूर्ण कथाएँ सुनाया करते थे ।

गाँधीजी की प्रारम्भिक शिक्षा पोरबन्दर एवं राजकोट में सम्पन्न हुई । इनकी गिनती विलक्षण प्रतिभा वाले छात्रों में नहीं की जाती थी, किन्तु इनकी पवित्रता, सेवा-भावना एवं ईमानदारी के कारण विद्यालय के लगभग सभी अध्यापक इनका अतिसय्य्यप्यार करते थे । इनके प्रारम्भिक जीवन की अनेकों घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे आज भी हमारे नौनिहालों को सत्प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए । एक बार एक निरीक्षक महोदय ने विद्यालय का निरीक्षण करते समय इनकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों से ‘Settle’ शब्द का वरण-विन्यास करने को कहा । गाँधीजी के अतिरिक्त अन्य सभी छात्रों ने ठीक-ठीक उत्तर दिए; किन्तु गाँधीजी का विन्यास गलत हो गया । तभी अकस्मात् इनके वर्ण-शिक्षक की दृष्टि इनके स्लेट की ओर गई और उन्होंने सकेत से कहा कि आगे वाले छात्र की कापी से नकल कर लो ।

किन्तु गांधीजी ने ऐसा नहीं किया। कारण, ये बचपन से ही चोरी करना पाप समझते थे। कहते हैं, उस समय तो शिक्षक महोदय को भी गांधीजी के आचरण पर बहुत दुःख हुआ, किन्तु बाद में उन्होंने आह्लाद के साथ इनकी पीठ ठोकी और कहा—“सभी विद्यार्थियों को गांधीजी के आचरण का अनुकरण करना चाहिए।” किन्तु कालक्रमानुसार कतिपय दुष्ट एवं नास्तिक साथियों के प्रपञ्च-जाल में फँसकर गांधीजी को भी सिगरेट पीने एवं मास आदि खाने की आदत पड़ गई। फलतः कई बार उन्हें अपने सम्बन्धियों की जेब से पैसे चुराने पड़े, अपने भाई का सोना चुराकर बेचना पड़ा। अन्ततोगत्वा इनको अन्त प्रेरणा मिली, कि अपने कुकृत्य के लिए तुम अपने पिताजी से लिखित क्षमा-याचना करो, वे अतुल्य क्षमा कर देंगे, और तदुपरान्त पवित्र आचरण का सकल्प लेकर सन्मार्ग की ओर अग्रसर होना। गांधीजी ने वैसा ही किया। उसी समय एक पत्र के माध्यम से इन्होंने अपने पिताजी से क्षमा-याचना की और उनसे आशीर्वाचन लेने के बाद सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के सहारे नये ढंग से अपनी जीवन-यात्रा प्रारम्भ कर दी।

विद्यार्थी-जीवन में ही गांधीजी को श्रवणकुमार एवं सत्यवादी हरिश्चन्द्र नाटक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन दोनों नाटकों का इनके हृदय पर ऐसा अमिट प्रभाव पड़ा कि जब तक इनके माता-पिता जीवित रहे तब तक इन्होंने तन-मन-धन से उनकी सेवा-सुश्रूषा की और जीवन-भर सत्य-वर्म का पालन करते रहे। लगभग १३ वर्ष की उम्र में ही कुमारी कस्तूरबा के साथ इनका पान्थिग्रहण सम्पन्न हुआ और जैसा कि गांधीजी ने स्वयं स्वीकारा है कि उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुन्दर रहा, श्रीमती कस्तूरबा उनके जीवन की प्रेरणा-स्रोत सिद्ध हुई।

हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन् १८८५ ई० में गाँधीजी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ इनका रहन-सहन बिल्कुल सादा था। स्वयं अपने ही हाथों से ये खाना बनाया करते थे। मछली-मास आदि तो इन्होंने अपने हाथों से छुआ तक नहीं। जब तक वहाँ रहे, तब तक वहाँ भी निरामिष भोजन ही करते रहे। इंग्लैंड में ही इन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा और उसका इनके मानस पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि गीता को ही ये अपना जीवन समझने लगे और उसका एक-एक शब्द इनके जीवन का पथ-प्रदर्शक बन गया।

स्वाधीनता की ओर—

सन् १८९१ ई० में गाँधीजी विलायत से भारत लौटे। यहाँ आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम वकालत को ही जीविकोपार्जन का आधार बनाया। किन्तु ब्रिटिश सरकार की धाँधली एवं अन्यायपूर्ण नीति को देखकर वे बहुत दुखी हुए; उन्हें अपने पेजे के गलत चुनाव के लिए पश्चात्ताप होने लगा। सौभाग्य से उसी समय दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले भारतवासियों की ओर से एक मुकदमे की वकालत करने के लिए इनके पास एक आग्रह-पत्र आया। इन्होंने अपनी स्वीकृति भेज दी और अपने परिवार के सभी सदस्यों से राय-मशविरा कर दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर दिया।

वहाँ पहुँचने के बाद में सिर्फ भारतीय व्यापारी-वर्ग से ही नहीं मिले, बल्कि जितने भी प्रमुख भारतवासी वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे थे सबों से मिले और तत्कालीन परिस्थिति की सच्ची जानकारी हासिल की। तदुपरान्त इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कोने-कोने का भ्रमण किया और भारतीयों पर

जोरो के अत्याचारों, अपमानों एवं उनके दुर्व्यवहारों का गहन अध्ययन भी किया। एक दिन जब वे स्वयं नैटाल से ट्रान्सवाल जा रहे थे, तब अंग्रेजों ने उनके आत्म-सम्मान पर भी धक्का पहुँचाया। यद्यपि गाँधीजी के पास भी प्रथम श्रेणी का ही टिकट था, तथापि अंग्रेज यात्रियों के कहने पर उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धकेल कर सामान के साथ बाहर कर दिया गया। कहते हैं, भारतीयों के साथ जोरो के इस प्रकार के दुर्व्यवहार को देखकर गाँधीजी की आँखों से आँसू आने लगे और तत्क्षण उन्होंने सबलप किया—“जब तक भारतवासियों को स्वाधीन न कर लूँगा, तब तक चैन की सास न लूँगा। ..... प्रभु! लो, आज मे तुम्हारा दिया हुआ यह क्षणभंगुर शरीर विश्व-कल्याण को दृष्टि में रखते हुए, स्वाधीनता देवी के चरण-कमलों में समर्पित किया जा रहा है।”

इसके बाद गाँधीजी ने ‘सत्याग्रह’ का नारा बुलन्द किया और तमाम उपेक्षित जन-समूहों को अपने स्नेह-सूत्र में समेट शान्तिपूर्ण ढंग से सरकार के अमानुषिक विधानों का विरोध करने लगे। इस प्रकार लगभग २० वर्षों तक दानव और दंभता का वह प्रभूतपूर्व सग्राम चलता रहा। अन्ततः सन् १९१४ ई० में सरकार ने बाध्य होकर गाँधीजी के साथ समझौता किया और तब से भारतवासियों के साथ भी मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाने लगा।

यहाँ वह भी जान लिया जान लिया जाए कि गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के २० वर्षों के जीवन में सिर्फ राजनीतिक गति-विधियों का ही अनुभव नहीं प्राप्त किया, बल्कि विविध रक्षणात्मक प्रक्रियाओं का भी गहरा अध्ययन किया। उस समय दक्षिण अफ्रीका ने ‘टाइटेसटाय फर्म’ के द्वारा शिक्षा-जगत् में

अनेकों सुधारवादी कार्य किए जा रहे थे। गाँधीजी ने भी उक्त फर्म के एक विद्यालय में अध्यापन-कार्य किया। वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पढाई-लिखाई के बाद अन्य जीवनोपयोगी कार्य भी सिखाए जाते थे; यथा—बढईगिरी करने, वाग-वानी करने, चप्पल बनाने एवं भोजन बनाने आदि के काम। गाँधीजी ने भी पूरी तल्लीनता के साथ सन् १९११ ई० से लग-भग १९१४ ई० तक इस प्रकार के शैक्षणिक प्रयोग किए।

सन् १९१५ ई० में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सावरमती में एक आश्रम की स्थापना कर अपने सहयोगियों एवं परिवार के साथ वही पर निवास करने लगे। अब उनके समक्ष सिर्फ दो ही कार्य थे—सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के सहारे भारत को आजाद करना और तमाम देशवासियों को आत्म-निर्भरता एवं स्वावलम्बन की शिक्षा देना। सर्वप्रथम आश्रम-वासियों को ही उन्होंने अपने अभूतपूर्व सिद्धान्तों की सीख दी। तदुपरान्त सेवाग्राम में एक विद्यालय की स्थापना की गई; जिसमें विद्याध्ययन करने के साथ-साथ विद्यार्थियों को स्वयं ही अपने सभी कार्य करने पड़ते थे; यथा—कपड़े साफ करना, वर्तन साफ करना, भोजन बनाना, दस्त्र तैयार करना, टट्टी साफ करना, आदि। इस प्रकार धीरे-धीरे उक्त विद्यालय के आदर्शों का प्रचार-प्रसार होने लगा। इसी बीच चम्पारन के किसान-मजदूरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सग्राम छेड़ने के लिए इनको वही पर आमन्त्रित किया।

वात ऐसी थी कि नील की खेती करने वाले अंग्रेज-बन्धु वहाँ के किसान-मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे थे। उनके साथ मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। किन्तु जब गाँधीजी वहाँ पहुँचे, तब वातावरण में एक विचित्र-सी

रीनक आ गयी; तमाम जनता-जनार्दन के हृदय में नूतन प्राण-धारा का संचार होने लगा।

कहते हैं, चम्पारन पहुँचने के तुरन्त बाद गाँधीजी ने वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया और जब उन्हें इस तथ्य में पूर्णतः विश्वास हो गया कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों एवं मजदूरों का शोषण हो रहा है, तब वहाँ के तमाम किसानों-मजदूरों एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र-प्रसाद तथा उनके अन्य साथियों के सहयोग से उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा कर दी। अन्नतोषता बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने गाँधीजी के साथ समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के तमाम जमींदारों को उन रूप्यों में से २५ प्रतिशत लौटा देने पड़े, जिन्हे उन्होंने काम करने वाले कृषक-मजदूरों से वसूल किए थे।

भारतवर्ष में गाँधीजी के सत्याग्रह का यही सबसे पहला प्रयोग था और यही थी उनके सत्याग्रह की सबसे पहली सफलता।

इसके बाद तो भारतवर्ष के कोने-कोने में सत्याग्रह आन्दोलन का सर्मा बँध गया। जलियाँवाला बाग का हत्याकांड, नमक-आन्दोलन, साइमन कमीशन का विरोध, आदि ऐसी अभूतपूर्व घटनाएँ हैं, जिनकी याद कर आज भी भारतीय जनता की आँखों में आँसू की अचिरल धाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं। यह पर संक्षेप में इतना ही समझ लिया जाए कि उक्त रवायत-नता संग्राम में भारतमाता के कितने सपूत शहीद हुए, इसका समुचित लेखा-जोखा देखकर ही प्रस्तुत कर सकते हैं, मनुष्य नहीं क्योंकि मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं है, बिल्कुल अगम्य।

यहो मुझे महात्मा गाँधी के द्वारा दिए गए 'भारत छोड़ो'

आन्दोलन के उद्घाटन-भाषण का एक अंश याद हो आ रहा है । ८ अगस्त १९४२ ई० की सन्ध्या को महात्मा गाँधी ने जो अमूल्य मन्त्र हम भारतवासियों को दिए थे, वे आज भी हमें, हमारी अनोखी आजादी के महत्व की याद दिला रहे हैं:—

“इस क्षण के बाद आप मे से प्रत्येक नर एव नारी स्वतन्त्र है और आप स्वतन्त्र नागरिक की तरह व्यवहार करे । जिस क्षण आप अपने को स्वतन्त्र मानते हैं, उसी क्षण दासता के बन्धन टूट जाते हैं । यही सक्षिप्त मन्त्र मैं आपको देता हूँ । आप इसे अपने हृदय में धारण करे और आपकी प्रत्येक साँस में यही मन्त्र रहना चाहिए । मन्त्र है—‘करो या मरो ।’ ईश्वर और अपनी आत्मा के सम्मुख प्रतिज्ञा करे कि आप उस समय तक चैन की साँस न लेगे, जब तक स्वतन्त्रता न मिल जाए । कायर एव दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति को स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती ।”

इस प्रकार राजनीति में भी सत्य, अहिंसा एव प्रेम के प्रयोग के सहारे १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत आजाद हुआ, देश के कोने-कोने में दीपावली मनाई गई और अवाल-वृद्ध सबों के मुखारविन्द से आह्लाद के शब्द फूट पड़े—

भारतमाता की—जय ।

अमर शहीदों की—जय ।

महात्मा गाँधी की—जय ।

१५ अगस्त—जिन्दाबाद ।

किन्तु, शोक ! अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत की आत्मा के दो टुकड़े हो गए —भारत और पाकिस्तान । राष्ट्रपिता को, अपने दो बेटों को एक-दूसरे से अलग होते हुए देखकर बहुत दुःख हुआ, उनकी आँखों से आँसू आने लगे और शायद इसीलिए उन्होंने परमपिता परमेश्वर में प्रार्थना भी की—‘प्रभु ! अब

मुझे यहाँ से ले चलो ।' जिस प्रकार एक दहेलिया के तीर से भगवान कृष्ण की लौकिक लीला समाप्त हुई थी, उसी प्रकार नाथुराम गोडसे नामक एक पागल हिन्दू की गोली से महात्मा गाँधी की भी लौकिक लीला समाप्त हो गई ।

३० जनवरी, १९४८ का वह निष्ठुर क्षण, जिस समय बापू विरला मन्दिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, और जिस समय उस शान्तिदूत के कलेजे पर गोली दागी गई थी, निःसन्देह अविस्मरणीय है और रह-रहकर हमें सिर्फ उनकी अन्तिम प्रतिध्वनि 'हे राम !' की ही याद नहीं दिला रही है, बल्कि इस अलौकिक शब्द (राम) के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक भी कर रही है । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सम्पूर्ण देश के नागरिकों के समक्ष उस अनन्तात्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ठीक ही कहा था—

“.....यह कहना भी भूल होगा कि रोशनी बुझ गई, क्योंकि देश को यह रोगनी कोई साधारण प्रकाश न थी । यह प्रकाश हमको भविष्य में बहुत वर्षों तक देदीप्यमान करता रहेगा और इसका प्रकाश इस देश में हजारों वर्षों तक दिखाई देता रहेगा । इससे असंख्य हृदयों को सान्त्वना मिलेगी । क्योंकि यह प्रकाश सत्य का प्रतिनिधि था और वह सनातन पुरुष हमारे बीच चिरन्तन सत्य लिये उपस्थित था और हमें सत्य-पथ की याद दिनाते हुए तथा भूलों से रोकते हुए प्राचीन देश की ओर ले जा रहा था ।”

जीवन-दर्शन—

महात्मा गाँधी एकेस्वरवादी थे । वे सृष्टि के कण-कण में अपने परम प्रभु का दर्शन करते थे । इसीलिए उन्होंने हम सबों को सन्मति के लिए अपने परम प्रभु से प्रार्थना की थी—

“रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन भीताराम ।
ईश्वर-अल्ला तेरे नाम,
सबको सन्मति दे भगवान ॥”

एक जगह उन्होंने लिखा भी है—“मैं ईश्वर के सम्पूर्ण एकत्व में विश्वास करता हूँ और इसलिए मनुष्यता के एकत्व में भी । हम सब बहुत से शरीर रखते हैं, किन्तु सब में केवल एक ही आत्मा है । आवर्त्तन के द्वारा सूर्य की अनेक किरणों की तरह पड़ती हैं, किन्तु उद्गम सूर्य ही होता है ।”

बापू का सम्पूर्ण जीवन-दर्शन उनके सत्य, अहिंसा एवं प्रेम में अन्तर्निहित है । अतः संक्षेप में हम यहाँ भी उनके इन अमर सिद्धान्तों की चर्चा कर ले—

संस्कृत में सत्य के लिए ‘सत्’ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है—वह जो विद्यमान है । गाँधीजी इसी अर्थ में सत्य को ईश्वर कहते थे । उनका कथन है—“सत्य ही परमेश्वर है, यह बात मेरी सबसे अमूल्य निधि रही है । मेरी कामना है कि यह सब की ही अमूल्य निधि हो । इस सच्चाई पर विश्वास करना ही हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य है ।”

प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है, इस सम्बन्ध में गाँधीजी का कहना है कि ‘आत्मा की आवाज ही सत्य है ।’ किन्तु प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता । इसके लिए अपने आपको अनुशासित करने की आवश्यकता है । जब तक मनुष्य ‘स्व’ का त्याग नहीं कर देता, तब तक उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ती ।

गाँधीजी किसी व्यक्ति-विशेष को भगवान नहीं मानते थे । वे ईश्वर और ईश्वर के नियम में लेशमात्र भी अन्तर नहीं

समझते थे। उन्होंने स्वयं कहा है—“मैं भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सत्य ही भगवान है और वास्तव में भगवान के नियम और भगवान उस तरह पृथक् नहीं हैं जिस तरह कोई भौतिक राजा और उसके नियम पृथक् हैं। मेरे लिए सत्य और प्रेम भगवान हैं, नीतिशास्त्र और नैतिकता भगवान हैं और निर्भयता भगवान है।” —(ईश्वर और सत्य—गांधी)

और, इस ‘परमसत्य’ (ईश्वर) की खोज के लिए उन्होंने ‘शान्त प्रयत्न’, ‘मूक प्रार्थना’, ‘आत्मवल’ एवं ‘अहिंसात्मक सत्याग्रह’ को आवश्यक माना है।

गांधीजी ‘अहिंसा परमोधर्मः’ के सच्चे उपासक थे। उनकी दृष्टि में सत्य रूपी परमेश्वर के साक्षात्कार का एक ही मार्ग था, और वह था—‘अहिंसा’। यदि सत्य को वे साध्य समझते थे, तो अहिंसा को वहाँ तक पहुँचने का साधन। उन्होंने कहा भी है—‘मैं अहिंसा के मार्ग से सत्य का शोधन करता हूँ।’

मनसा, वाचा, कर्मणा—तीनों प्रकार से गांधीजी अहिंसा-पालन में विश्वास करते थे। मात्र किसी को शारीरिक चोट पहुँचाना या जान से मार देना ही हिंसा नहीं है, बल्कि अहंभाव, इन्द्रियलिप्सा, सकुचित स्वार्थपरता, अमानुषिक भोगवृत्ति आदि सभी हिंसा के ही प्रतिरूप हैं। विशेषकर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को तो वे अहिंसा का कट्टर दुश्मन समझते थे। उनका कहना था कि “किसी के पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो।”

गांधीजी ने अहिंसात्मक प्रयोग के सहारे यह भी सिद्ध कर दिया कि अहिंसा का आधार निर्भयता है। उनके सिद्धान्त के अनुसार कायर व्यक्ति अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता। अहिंसा तो नैतिक दल है, जिसके सामने ससार की तमाम शक्तियों को

भुक्ता पड़ता है। अतः धैर्य, आन्तरिक शान्ति, आत्म-त्याग, निराभिमान, निर्भयता एवं दया आदि सद्गुणों के सहारे मनुष्य को 'अहिंसा परमोधर्म' की उपासना करनी चाहिए।

जहाँ तक प्रेम का सम्बन्ध है, उनकी दृष्टि में प्रेम अहिंसा का ही एक अंग है। या या कहें कि अहिंसा का दूसरा नाम प्रेम-मार्ग है। वे अपने-आपको प्रेम-साधना में डुबो देना चाहते थे। वे इस बात में विश्वास करते थे कि प्रेम की हुक्मत के आगे सिर झुकाए बिना मनुष्य को चरम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गाँधीजी निष्काम प्रेम के पुजारी थे। उनके अनुसार प्रेम की दुनिया में 'देना' शब्द है। 'लेना' शब्द नहीं जो प्रेमी दान करने के बाद उसके बदले में कुछ लेना चाहता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं है। 'प्रेम सदा दुःख सहता है, कभी दुःख देता नहीं, कभी बदला नहीं लेता। जहाँ प्रेम है, वही भगवान है।' अतः हम शनैः शनैः अपने प्रेम का विस्तार करें—पहले अपने-आपको प्यार करें, फिर गाँव, जिला, प्रान्त एवं देश को प्यार करें और अन्त में विश्व-प्रेम में अपने-आपको लीन कर दें।

इस प्रकार सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के आधार पर उन्होंने हमें बताया कि 'मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की पुष्कल पूजा है। उनके तमाम दर्शन, यथा—धर्म-दर्शन, अर्थ-दर्शन, राजनीतिक दर्शन एवं शिक्षा-दर्शन आदि का उद्देश्य एक ही शब्द 'सर्वोदय' में अन्तर्निहित है। वे सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के माध्यम से सबों का कल्याण करना चाहते थे। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' ही उनके सर्वोदय का नारा है। उनकी दृष्टि में स्त्री-पुरुष, राजा-रंक, ब्राह्मण-क्षत्रिय, पशु-पक्षी आदि सबों में एक ही आत्मा विराजती है, सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, अतः सबों के कल्याण में ही सर्वोदय की सफलता निहित है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के

लिए उन्होंने रामराज्य की कल्पना की थी। कहा था—“मेरे कल्पना के रामराज्य में राजा और रंक का पद बराबर होगा। राजा और रंक, ब्राह्मण तथा भगी को अलग करने वाली जो दीवाल है, वह न रहेगी।” वे प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी इकाई का रूप देना चाहते थे। उत्पादन के साधनों का विकेन्द्रीकरण ही उनके ग्रामराज्य का आधार था। संक्षेप में यही कहा जाए कि वे एक ऐसे गोषण-विहीन अहिंसात्मक सर्वोदयी समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे का सेवक हो, स्वामी नहीं, जिसमें सभी यज्ञ-भावना से उत्प्रेरित होकर निष्काम भाव से समाज-कल्याण के लिए कार्य करें और जिसमें अधिकार-प्राप्ति का आधार कर्तव्य-पालन हो, अधिकार की माँग नहीं।

उनके धर्म-दर्शन के सम्बन्ध में इतना ही जान लिया जाए कि महात्मा गांधी समन्वय की प्रतिमूर्ति थे। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ एवं ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ जो भारतीय सस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विगेषता रही है, उसी को उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग एवं सद्भावना के सहारे व्यावहारिक रूप प्रदान किया और दुनिया के सभी धर्मों का आदर के साथ परिचय प्राप्त करने के बाद यह सन्देश दिया कि—“मनुष्य के मन में सब धर्मों के प्रति आदर-भाव होना चाहिए। सब धर्म सच्चे और अच्छे हैं। सब धर्मों में उन्नति का मद्दा है। जो बात हमें जंच जाए उसे हम नवीकार करें और जो न जंचे उसके बारे में किसी से झगड़ा न करें। हम धैर्य के साथ राह देखें।”

और अपने धर्म-दर्शन के सैद्धांतिक आदर्श को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए ही उन्होंने अपने आश्रम की बुनियाद में ग्यारह व्रतों को प्रतिष्ठित किया जिनमें सर्व-धर्म-समन्वय की भावना ही प्रधान है—

“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य असंग्रह
 शरीरश्रम अस्वाद सर्वत्र भय-वर्जन ॥
 सर्वधर्मो समानत्व स्वदेशी स्पर्शभावना
 ही एकादश सेवाणी नम्रत्वे व्रतनिश्चये ॥”

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी नहीं करना), ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर-श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सब धर्मों की समानता, स्वदेशी और अस्पृश्यता-निवारण—इन एकादश व्रतों का नम्रतापूर्वक पालन करना चाहिए ।

तात्पर्य यह कि विभिन्न धर्म जीवन के विभिन्न रास्ते हैं जो एक ही स्थान पर एक-दूसरे से मिलते हैं । अतः हमसे प्रत्येक व्यक्ति का यह पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने-अपने धर्म को मानव-मानव के बीच मेल का साधन समझकर एक-दूसरे की मदद करें और फिर अन्त में एक ही मकसूद पर पहुँचकर अन्तरात्मा के साथ एकाकार हो जाएँ ।

शिक्षा-दर्शन—

महात्मा गाँधी के शिक्षा-दर्शन का स्रोत उनका जीवन-दर्शन है और उनके जीवन-दर्शन का आदिस्त्रोत ईश्वर, जीव और जगत् की प्रकृति । उस समय भारत की शिक्षा-व्यवस्था भारतवासियों की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी । शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का सर्वथा अपमान किया जा रहा था । स्त्री-शिक्षा एवं प्रौढ-शिक्षा का तो कहीं नामोनिशान भी नहीं था । शिक्षा के नाम पर जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे, उनका एक ही उद्देश्य था—भारतवासियों को भ्रष्ट, पशु और परमुखापेक्षी बनाकर उनके मानस पर शासन किया जाए । लार्ड मकाले ने एक बार कहा भी था—“हमें जनता के एक ऐसे वर्ग की रचना के लिए भर-

पूर प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे बीच दोभापिये के रूप में रहे तथा जिनके माध्यम से हम लाखों लोगों पर शासन कर सकें। यह वर्ग रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन सचि, विचार, शब्द एवं बुद्धि में अंग्रेज हो।”

अतएव ब्रिटिश शिक्षा-प्रणाली की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप महात्मा गांधी ने बिना उसकी शिकायत किए खुले शब्दों में शिक्षा के महत्व की घोषणा की—“शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है, साक्षरता शिक्षा की न तो अन्तिम सीढ़ी है और न प्रथम सोपान। यह तो स्त्री-पुरुष को शिक्षित करने का एक साधन है, साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं कहला सकती।”

और सच्ची शिक्षा का सच्चा अर्थ क्या है, इसका विश्लेषण प्रस्तुत किया—“उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है जिसका शरीर इतना सधा हुआ है कि वह उसके काबू में रह सके और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करे। उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और न्यायदर्शी है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसका मन प्रकृति के नियमों से भरा है, जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में हैं, जिसकी अन्तर्वृत्ति विशुद्ध है और जो आदमी नीचे आनन्द को विकारता है तथा दूसरों को अपने जैसा समझता है। ऐसा आदमी सचमुच में शिक्षा पाया हुआ माना जाता है।”

तात्पर्य यह कि वे मनुष्य को, सच्चा मनुष्य बनाने वाली सच्ची शिक्षा देना चाहते थे। उनके शिक्षा-सिद्धान्तों का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय, हाथ एवं मस्तिष्क—तीनों के समुचित विकास के अभाव में मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने शिक्षा-जगत् को बुनियादी-शिक्षा (इसी को

बेसिक-शिक्षा, नई तालीम एव वर्धा-शिक्षा-योजना भी कहते हैं) के रूप में एक नया सिद्धान्त दिया और समझाया कि “नई तालीम का न्यापन यही है कि उससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसीके द्वारा सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि से समन्वित सर्वोदय-समाज की स्थापना कर मानव-कल्याण की कल्पना कर सकते हैं।”

बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्त—

गाँधीजी के निर्देशानुसार जाकिरहुसेन समिति ने बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धान्त निरूपित किए थे—

- (१) सात वर्ष तक नि शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा।
- (२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- (३) शिक्षा किसी दस्तकारी या उत्पादक कार्य पर अवलम्बित हो।
- (४) पाठशालाएं आत्म-निर्भर हो और शिक्षक का वेतन निकाल ले।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा—इस पद्धति के अन्तर्गत सात से चौदह वर्ष तक के बालको को अनिवार्य नि शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। किन्तु कुछ दिनों के बाद इस अवधि को दो भागों में बाँट दिया गया—जूनियर बेसिक शिक्षा और सीनियर बेसिक शिक्षा। प्रथम के अन्तर्गत छः से ग्यारह साल तक के बालको की शिक्षा का प्रवन्ध किया गया और द्वितीय के अन्तर्गत ग्यारह से चौदह साल तक की उम्र के बालकों की शिक्षा का प्रवन्ध। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य ऊँच-नीच, धनी-गरीब सबों की सन्तानों को शिक्षित करना एव उन्हें प्रारम्भ से ही स्वावलम्बन की शिक्षा देना था।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—समिति ने सर्व-सम्मति से यह निर्णय किया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। कारण मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को अपनी संस्कृति की वास्तविक शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि मातृभाषा का सम्बन्ध उनके रक्त और मांस के साथ होता है। महात्मा गाँधी ने कहा भी था—“विदेशी भाषा ने हमें अपने घरों को विदेशी बनाने के साथ-साथ रटूँ तोता भी बना दिया है। हमारी मौलिकता पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। अपनी भाषा में अपनी संस्कृति तथा जनता की आशा निहित होती है। इसी को पढ़ने से भावों में यथार्थता तथा स्पष्टता आती है और इसी को पढ़कर हम जनता के विचारों तथा आशाओं को जान सकते हैं। इससे नैतिकता तथा सौन्दर्योपासना का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानी द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ स्वीकृत की गई है। यह भाषा अनिवार्य है क्योंकि जनता की भाषा यही है।

शिक्षा किसी दस्तकारी या उत्पादक कार्य पर अवलम्बित हो— इस शिक्षा का माध्यम हस्तकला है। इसे बुनियादी इसलिए कहा जाता है कि “सम्पूर्ण शिक्षण किसी हस्तकला के चारों ओर केन्द्रित होता है और सम्पूर्ण शिक्षा दस्तकारी के अनुसार दी जाती है। इसमें सभी विषय भिन्न-भिन्न न होकर परस्पर केन्द्रित होते हैं, जैसे सौर-मण्डल में सूर्य के चारों ओर ग्रह रहते हैं और सूर्य से संचालित तथा उसी पर आश्रित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ हस्तकला के केन्द्र के चारों ओर अन्य विषय सज्जित हैं। साथ ही इसके वैज्ञानिक रूप पर बल देना चाहिए अर्थात् बालकों में प्रत्येक बात पर ‘क्यों और कैसे’ जानने की प्रतिक्रिया हो तभी इस शिक्षा को सफल कर सकते हैं।”

—जे० ब्रान्टन एन० पंजा (शिक्षण-विधि)

आत्म-निर्भरता—देश की नाजुक आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इस सिद्धान्त का निरूपण किया गया था। चूँकि भारत के अधिकांश नौनिहाल अपने माता-पिता की आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे, अतः गाँधीजी के निर्देशानुसार समिति ने यह तय किया, कि पाठशालाओं को ही आत्म-निर्भर बना दिया जाए, ताकि न तो अभिभावकों से आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता महसूस हो और न सरकार से हो। इसीलिए उद्योग-केन्द्रित शिक्षा को व्यवस्था की गई। इससे बच्चों का सिर्फ चतुर्दिक विकास ही नहीं होता, बल्कि वे आत्म-निर्भर भी हो जाते हैं और उन्हीं के उद्योग से शिक्षकों का वेतन भी निकल जाता है। गाँधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा भी था—“मैं ऐसा चाहता हूँ कि शिल्प के द्वारा जो धन बच्चा पैदा करे उससे उसकी शिक्षा का खर्च निकल सके, क्योंकि मेरा विश्वास है कि देश के करोड़ों बच्चों को शिक्षा देने का और कोई उपाय नहीं है। यह भी उचित नहीं है कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें जब कि सरकार खजानों में से हमें धन दे। शिक्षा का आत्म-निर्भर होना ही इसकी सफ़-की कुंजी है।”.....“यह शिक्षा-प्रणाली धीरे-धीरे अध्यापकों के वेतन का व्यय भी निकाल सकेगी।”

पाठ्यक्रम—बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों का समावेश है—

१. हस्तकलाएँ—इसमें कताई, बुनाई, बढईगीरी तथा बाग-वानी आदि सम्मिलित हैं। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अन्य कार्य भी चुने जा सकते हैं।

२. मातृभाषा—यह शिक्षा की माध्यमिक भाषा है।

३. सामाजिक अध्ययन—इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक

शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि विषय भी सम्मिलित किए जाते हैं ।

४. सामान्य विज्ञान—इसमें वागवानी, वनस्पति-शास्त्र, पशु-विद्या, स्वास्थ्य-विज्ञान, रसायन-शास्त्र आदि सम्मिलित हैं ।

५. गणित—इसके अन्तर्गत अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित सम्मिलित है ।

६. कला—चित्रकला एवं ड्राइंग ।

७. संगीत ।

८. हिन्दुस्तानी—इसका सम्बन्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी से है ।

इस योजना में पाँचवी कक्षा तक लड़के एवं लड़कियों का कोर्स एक ही होता है, परन्तु छठी एवं सातवी कक्षा के पाठ्यक्रमों में लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान की व्यवस्था की जाती है, तथा लड़कों के लिए सामान्य-विज्ञान की ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा-प्रणाली सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है । कारण, इसमें मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय सस्कृति एवं विश्व-कल्याण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है । इसकी अधिकांश विशेषताएँ ऐसी हैं जिनका निरूपण सम्पूर्ण विश्व-कल्याण की भावना को दृष्टि में रखकर किया गया है, यथा—यह योजना शिक्षा, दर्शन एवं मनोविज्ञान के नवीनतम सिद्धान्तों पर आधारित है, इसके अन्तर्गत क्रिया द्वारा शिक्षा दी जाती है, इसमें बच्चों की जन्मजात प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । यह प्रणाली स्वभाव से ही प्रगतिशील है, और बच्चों के चतुर्दिक विकास यानी उसके हृदय, हाथ और मस्तिष्क—तीनों के संतुलित विकास को प्रश्रय देती है । इसमें धनी-गरीब एवं ऊँच-नीच आदि की शिक्षा-दीक्षा में

किसी तरह का भेद-भाव नहीं किया जाता आदि। संक्षेप में यही कहा जाए कि बुनियादी शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ आत्म-कल्याण ही नहीं बल्कि राष्ट्र-कल्याण है और विश्व-कल्याण भी है।

४ विनोबा भावे

ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। अदृश्य रहकर भी वे दिन-रात अपनी सन्तानों की सेवा-सुश्रूषा में तल्लीन रहते हैं। लेकिन हम जीवात्माओं को इसका बोध नहीं होता कि संसार के तमाम प्राणियों की कार्यक्षमता और कर्मशैली के पीछे किसी अदृश्य-अलौकिक शक्ति का भी हाथ है। परिणामतः अपनी अज्ञानता के कारण हम आपस में ही लड़ने-झगड़ने लगते हैं, एक-दूसरे का गला घोटने में ही हमें आनन्द का अनुभव होता है, निर्बलों पर बल-प्रयोग कर हम उनके रक्त का शोषण करते हैं, और अपने को उत्कृष्ट स्वामी मानकर दूसरे को निकृष्ट दास समझ बैठते हैं। प्रश्न उठता है, क्या इस तरह का दुष्कृत्यपूर्ण आचरण स्थायी होता है ? नहीं, कदापि नहीं। परमात्मा अपनी सन्तानों की अमह्य वेदना को कभी भी सहन नहीं कर सकता। किसी-न-किसी रूप में वह इस घराघाम पर अवश्य अवतरित होता है, और दुष्टात्माओं को जीवन की सच्ची शिक्षा देकर, दोनों पक्षों में समझौता करा, फिर यहाँ से साधारण मानव की तरह ही प्रस्थान कर देता है।

विनोबाजी को भी मैं परमात्मा का एक विशेष प्रतिनिधि मानता हूँ, जिनका आविर्भाव विशेषतः जात-पात, ऊँच-नीच एवं अमीर-गरीब के भेद-भाव को मिटाकर सारै संसार में समता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही हुआ है। आज नहीं, तो कल, कल नहीं तो परसो, लेकिन एक-न-एक दिन हम विनोबा की वाणी को समझेंगे अवश्य, और वह सृष्टि के कण-कण से बोलेगा—

“भूमि के हर पुत्र का भूमि-माता पर हक है, सो यह विचार मेरा निज का नहीं है। यह तो वैदिक कथन है। कोई भी लड़का माता की सेवा से अपने किसी दूसरे भाई को रोक नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई भी शख्स किसी से भी जमीन माँगे तो उसे वह मिलनी ही चाहिए और जमीन वालों का यह कर्त्तव्य है कि उसे वह दे। क्या पानी माँगने पर किसी को ना कहा जाता है? ना कहने वाला कितना शर्मिन्दा हो जाता है, यह आप जानते हैं। उसी तरह जमीन माँगने पर ना कहने में शर्म आवेगी।

“हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ये सब ईश्वरीय देने जैसे सबके लिए होती है, वैसे भूमि भी भगवान की देन है और सबके लिए है। भूमि सबकी माता है और भूमि के सब पुत्र हैं—यह है हमारी सभ्यता का आदि वचन जिसे वेद ने प्रकट किया है। भूमिहीनों का हक समझ करके, उन्हें अपने कुटुम्ब के जन के रूप में पहचान करके, अपनी भूमि का एक अच्छा हिस्सा देना बड़े काश्तकारों का धर्म है और उसी में उनका वड़प्पन है।”
 ....“इसलिए अगर प्रेम का, अहिंसा का तरीका आजमाना चाहते हो तो इन जमीनों का ममत्व छोड़ दो, नहीं तो हिंसा का ऐसा

---

१. सन्त विनोबा और भूदान-यज्ञ। सर्वोदय साहित्य-संघ, काशी से उद्धृत।

जमाना आने वाला है कि उसमें सारी जमीनें और उस जमीन पर रहने वाले प्राणी खत्म हो जाएंगे। यह समझकर कि भगवान ने यह समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी है, भाइयो ! निरन्तर दान करो....।”

जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा-दीक्षा—

विनोबा जी का जन्म ११ सितम्बर सन् १९१५ ई० को महाराष्ट्र के पेण तहसील के गाशोपा ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री नरहरि शम्भुराव था और माताजी का नाम श्रीमती रुक्मिणीदेवी। परिवार का वातावरण अत्यन्त शुद्ध एवं सात्विक था। इनके माता-पिता स्वभाव से ही धर्मपरायण थे। उनके मन्दिर का द्वार सबों के लिए खुला रहता था। विनोबाजी के पूज्य दादाजी तो भगवान की मूर्ति के समक्ष भजन गाने के लिए मुसलमान संगीतज्ञों को भी आमंत्रित किया करते थे। उनका कहना था कि संसार के सभी जीव-जन्तु एक ही परमात्मा की सन्तान हैं। अतः किसी से ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा करने का अर्थ होगा—भगवान का अपमान करना। इन सद्गुरुओं से विनोबाजी को काफी सत्प्रेरणा मिली। एक बार इनकी माताजी ने कहा—“गीता को संस्कृत में समझने में कठिनाई होती है। इसका मराठी में अनुवाद नहीं है क्या ?” इससे इनको मराठी भाषा में गीता को अनूदित करने की सत्प्रेरणा मिली, जिसका मराठी साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

विनोबाजी की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा घर पर ही सम्पन्न हुई। लगभग नौ वर्ष की उम्र में ये बड़ौदा गए और वही पर इनकी विधिवत् स्कूली शिक्षा की परिसमाप्ति हुई। कहते हैं,

---

१. मन्त विनोबा और भूदान यज्ञ (सर्वोदय साहित्य-संघ, काशी) से उद्धृत।

अपने कोमल स्वभाव एवं विलक्षण प्रतिभा के कारण ये विद्यालय में प्रवेश करते ही अपने गुरुजनो के स्नेह-पात्र बन गए थे। स्वाध्याय एवं परिश्रम के बल पर ही विनोबाजी अपने छात्र-जीवन में बराबर प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। इन्हें बचपन से ही समाचारपत्र एवं अच्छे-अच्छे ग्रन्थ पढ़ने का बड़ा शौक था। इनके घर में भी एक अच्छा पुस्तकालय था। जब अपने पुस्तकालय की सारी पुस्तकें इन्होंने पढ़ डाली, तब इनका ध्यान बड़ौदा सेन्ट्रल लाइब्रेरी की ओर गया। कुछ ही दिनों में इन्होंने वहाँ की तमाम पुस्तकों का अध्ययन कर डाला। इसके बाद इन्होंने पुनः एक दिन वहाँ के पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकों की माँग की। बाध्य होकर उन्हें उत्तर देना पड़ा—“यहाँ जितनी पुस्तकें हैं, क्या उनमें से एक भी पुस्तक ऐसी मिलेगी, जिसे आपने नहीं पढ़ा हो ?”

विनोबाजी का क्रमबद्ध अध्ययन हाई स्कूल तक ही सीमित रहा। गणित इनका सर्वप्रिय विषय था। इस सम्बन्ध में काका साहब कालेलकर की उक्ति उल्लेखनीय है—“वे आत्म-निष्ठ हैं और गणिती हैं। वे किसी के अनुयायी नहीं हैं, हालाँकि भाष्यकार आद्य शंकराचार्य, महाराष्ट्र के आदि सत् कवि श्री ज्ञानेश्वर तथा सत्याग्रह के आदि ऋषि महात्मा गांधी—तीनों के प्रति उनमें असीम आदर और असाधारण भक्ति है।” श्री विनोबा गणिती हैं। हिसाब लगाये बिना न कुछ पढ़ते हैं, न कुछ सोचते हैं, न कोई काम हाथ में लेते हैं। गणिती होने के कारण वे अच्छे अध्यापक बने। गणिती होने के कारण ही खादी-शास्त्र को वेग दिया। गणित-बुद्धि से ही उन्होंने ‘स्वराज्य-शास्त्र’ लिख पाया। गणित-बुद्धि का विकास होकर ही इनमें दार्शनिकता आ गई है। बुनियादी व्यवहार के प्रति इनमें जो उदासीनता दिखाई देती है, वह भी गणित-बुद्धि में से ही फलित हुई है। धीरज भी

इनमें डमी गणित-निष्ठा से आ गया है।”

यहाँ यह भी जान लिया जाय कि इन्टर की परीक्षा देने के लिए विनोबाजी को बम्बई जाना था, किन्तु वहाँ न जाकर ये बंगाल चले गए और फिर वहाँ से बनारस। यही से इन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना की यात्रा प्रारम्भ की।

स्वाधीनता संग्राम की ओर बढ़ते चरण—

विनोबा भावे ने सर्वप्रथम ६ जून सन् १९१६ ई० को अहमदाबाद आश्रम में महात्मा गांधी के दर्शन किए। आश्रम-निवासियों के सादा जीवन एवं उच्च विचार का प्रभाव इनके मानस पर बहुत गहरा पड़ा। अतः वापू के आग्रह पर ये कुछ दिनों के लिए उनका विधेय अतिथि बनकर वही पर रह गए। कालक्रमानुसार इनका भी विचार यही हुआ कि आश्रम-निवासी बनकर ही जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर होगा। कारण—इन्होंने महात्मा गांधी के अविकाश सहयोगियों से सादगी, सच्चाई, ईमानदारी, सेवा एवं देशभक्ति की पवित्र भावना का अनुभव किया। साथ ही सबों में मन, वचन और कर्म की एकरूपता भी देखी। फलतः इस महान् आत्मा ने भी आश्रम में निवास करने की अपनी प्रबल इच्छा महात्मा गांधी के समक्ष प्रकट कर दी। इस दुर्लभ व्यक्तित्व और नैष्ठिक ब्रह्मचारी की अकस्मात् उपलब्धि से वापू को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जब विनोबाजी आश्रम-निवासी बन गए, तब वापू ने उनके माता-पिता के पास एक पत्र लिखा, जिसके महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित है—“विनोबा मेरे नाथ हैं। आपके पुत्र ने (उसकी अवस्था को देखते हुए) चरित्र की असाधारण उज्ज्वलता और साधुता प्राप्त की है। मुझे इनकी उपलब्धि के लिए कई वर्षों

तक कठोर आत्मसंयम करना पड़ा था।" ऐसा कहा जाता है कि बापू ने इस पत्र में इनके वास्तविक नाम 'विनायक' की जगह पर 'विनोबा' लिखा था, तभी से सारा ससार इन्हें विनोबा के नाम से जानने लगा।

यहाँ इस महान् ऋषि के जीवन की एक और घटना उल्लेखनीय है। कुछ दिनों तक आश्रम में निवास करने के बाद इनकी हार्दिक इच्छा संस्कृत पढ़ने की हुई। अतः गाँधीजी से आज्ञा लेकर ये आश्रम से बाहर चले गए और लगभग एक वर्ष तक विभिन्न स्थानों का पर्यटन करने के साथ-साथ इन्होंने संस्कृत साहित्य का विधिवत् अध्ययन भी किया। इस सम्बन्ध में विनोबाजी ने बापू के पास एक पत्र भी लिखा था, जिससे इनके प्रारम्भिक अध्ययन एवं अध्यात्म-साधना की सच्ची झलक मिलती है।

इनके प्रारम्भिक अनुशीलन-विधान की सम्यक् जानकारी के लिए इनके पत्र का एक अंश नीचे उद्धृत कर रहा हूँ—

“... मैं जब दस साल का था, तभी मैंने ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए देश-सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे गीताजी का शौक लग गया, लेकिन पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच भाषा लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता-माँ का प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद-ब-खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मेरा निश्चय था कि वेदान्त और तत्त्वज्ञान का भी अभ्यास करूँ। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदान्त का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वहाँ में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान् विद्यार्थियों को वेदान्त और दूसरे

शास्त्र पढ़ाने का काम करते हैं। उनसे उपनिषद् पढ़ने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा दिन रह गया। इतने दिनों में मैंने क्या-क्या किया, यह लिखता हूँ....।” और उन्होंने लिखा कि उपनिषद्, गीता, ब्रह्मसूत्र और शंकर-भाष्य, मनुस्मृति, पातञ्जल योगदर्शन, न्यायसूत्र, वैशेषिक सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों का अभ्यास कर रहा हूँ तथा बाहर रह कर भी आश्रम-जीवन ही व्यतीत करता हूँ आदि।

—श्री कृष्णदत्त भट्ट (बाबा-विनोबा)

एक वर्ष के बाद विनोबाजी पुनः आश्रम में लौट आए और पूर्ववत् अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस महान् तपस्वी और निष्काम कर्मयोगी ने देश की आजादी के लिए जितनी यातनाएँ भेली हैं, उनका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। सन् १९२३ के नागपुर भूडा-सत्याग्रह के समय इन्हें जेल जाना पड़ा, फिर १९२० ई० में नमक सत्याग्रह आन्दोलन के समय भी और सन् १९३२ ई० के आन्दोलन के समय भी इस महान् मनीषी को जेल की यातनाएँ भुगतनी पड़ीं। यही पर (सन् १९३२ में विनोबाजी लुधिया जेल में रखे गए थे।) इस महर्षि ने अपने साथियों की बीच ‘गीता’ पर प्रवचन दिया, साने गुरुजी (विनोबाजी के एक शिष्य) ने इनके प्रवचन को अधरशः अपनी कॉपी पर नोट किया, जो बाद में ‘गीता-प्रवचन’ नामक एक विशाल ग्रन्थ के रूप में सारे संसार में सुविख्यात हुआ।

जब १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, तब महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम विनोबाजी को ही इस काम के लिए चुना, और युद्ध के विरुद्ध भाषण देने की आज्ञा दी। जब विनोबाजी अंग्रेजों की काल-कोठरी में वन्द कर दिए

गए, तब सारे संसार में हल्ला हुआ, यह विनोबा कौन है ? और तब गांधीजी ने 'हरिजन' अखबार में विनोबाजी पर लेख प्रकाशित कर सारे संसार को बताया कि यह विनोबा कौन है—

“विनोबा कौन है, तथा वह सबसे पहले क्यों चुने गए ? विनोबा वी० ए० में पढ़ते थे, पर उन्होंने सन् १९१५ में मेरे भारत आने पर कालेज छोड़ दिया । वह संस्कृत के विद्वान् हैं । उन्होंने आश्रम के आरम्भिक दिनों में ही इसमें प्रवेश किया । वह इसके प्रथम सदस्यों में है । उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आश्रम से एक वर्ष को छुट्टी ली । एक वर्ष की समाप्ति के बाद बिना कोई सूचना दिए वह फिर आश्रम में आ गए । मैं यह भूल ही गया था कि वह उस दिन आने वाले हैं । उन्होंने आश्रम की सभी श्रमिक प्रवृत्तियों में भाग लिया है तथा मैला साफ करने से लेकर रसोई पकाने तक का काम किया है । यद्यपि उनकी स्मरणशक्ति आश्चर्यजनक है तथा वह स्वभावतः विद्यार्थी हैं, फिर भी वह अपना अधिकांश समय सूत कातने में लगाते हैं तथा इस कार्य में उन्होंने विवेकज्ञता प्राप्त करली है । उनका विश्वास है कि सर्वत्र सूत कातने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इससे गाँवों की निर्धनता दूर होगी । वह जन्म-जात शिक्षक हैं, तथा उन्होंने आशादेवी की हस्तकला के माध्यम से शिक्षा-प्रणाली का विकास करने के कार्य में बड़ी सहायता की है । उन्होंने अपने हृदय से अस्पृश्यता का सर्वथा निराकरण कर लिया है । वह साम्प्रदायिक एकता में मेरे समान ही विश्वास करते हैं । इस्लाम के तत्त्व को समझने के लिए उन्होंने कुरान के मूलरूप का अध्ययन करने में एक वर्ष लगाया ।

तीन महीने के बाद विनोबाजी जेल से मुक्त कर दिए गए । किन्तु बाहर आते ही इन्होंने पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया ।

परिणाम यह हुआ कि इस बार इन्हें छः माह की सजा दी गई। और जेल से बाहर आने के बाद जब ये पुनः स्वाधीनता का वातावरण बनाने लगे, तब इनकी अलौकिक प्रतिभा और जनता पर इनके विलक्षण प्रभाव को देखकर अंग्रेजों ने पुनः इन्हें एक साल के लिए जेल में बन्द कर दिया।

जब १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, तब विनोबाजी ने जी खोलकर उसमें भी भाग लिया और ६ अगस्त को गिरफ्तार होकर फिर अंग्रेजों की कालकोठरी में बन्द हो गए। इस बार इन्हें तीन साल तक जेल में ही आश्रम का जीवन व्यतीत करना पड़ा।

इन प्रकार १५ अगस्त १९४७ को भारत आजाद हुआ। ३० जनवरी १९४८ को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी इस संसार-सागर से विदा हुए, उसी वर्ष १३ मार्च को देश के रचनात्मक कार्यों में लगे हुए सभी भाई-बहनों की एक सभा बुलाई गई, सर्वसम्मति से 'सर्वोदय-समाज' एवं 'सर्व-सेवा-संघ' की स्थापना की गई, और फिर योजनानुसार नये ढंग से रचनात्मक कार्यों को प्रारम्भ किया गया।

समय और परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए विनोबाजी ने शरणार्थियों की सेवा को, बीकानेर जाकर वहाँ के मंदिरों में ग्राम जनता को ईश्वर-दर्शन के अधिकार दिलवाए, हैदराबाद जाकर हिन्दू-मुसलमान के बीच स्नेह-सूत्र का काम किया, और फिर आश्रम में लौटकर 'काचन-मुक्ति' का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया।

कुछ दिनों के बाद इन्होंने भू-दान आन्दोलन प्रारम्भ किया, देश के कोने-कोने में जाकर स्वाधीनता-यज्ञ के चरणामृत बाँटे

और गाँव-गाँव में जाकर भूमिपतियों से भूमिहीनों के लिए जमीनों की माँग करना प्रारम्भ कर दिया । इस अभूतपूर्व यज्ञ-यात्रा में भारतमाता के इस अनोखे लाल का देश से तमाम नागरिकों की ओर से शानदार स्वागत किया गया और अधिकांश किसान-बन्धुओं ने स्वेच्छा से जी खोल कर जमीन देना प्रारम्भ कर दिया । आज भी इस महान् शिक्षाविज्ञ निष्काम कर्मयोगी का ध्यान भू-दान आन्दोलन की ओर ही लगा है और इसी शाश्वत यज्ञ के माध्यम से ये अखिल विश्व-जन-मानस का कल्याण करना चाहते हैं, सर्वोदय ही इस महर्षि का अन्तिम साध्य है ।

जीवन-दर्शन—

विनोबाजी सत्य, अहिंसा और प्रेम के अन्यतम पुजारी हैं । इनके अनुसार सत्य ही एक नैतिक तत्त्व है और बाकी के सारे नैतिक गुण नहीं हैं, सामान्य गुण या दोष हैं । सत्य को छिपाने से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है और कोई भी व्यक्ति सत्य को इसलिए छिपाता है कि उसे समाज की ओर से अपने दुष्कृत्य-पूर्ण आचरण के लिए दण्डित होने का भय रहता है । अतः विनोबाजी का कहना है कि समाज में जितनी बुराइयाँ हैं उन सबों के लिए उपचार ही होना चाहिए, दण्ड नहीं । यह बात समाज में रूढ़ हो जाए तो आसानी से मन दुस्स्त हो सकता है और समाज बदल सकता है ।

सत्य की पूर्ति के लिए दूसरे गुण की भी आवश्यकता होती है । यदि कोई भी व्यक्ति सत्य बोलता है तो समाज में उसकी निन्दा होती है । अतः सत्य बोलने वालों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वे समाज की निन्दा को वरदाह्य कर सकें । इसी

को विनोवाजी ने 'निर्भयता' कहकर सम्बोधित किया है। इनके अनुसार सत्य मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, अतः किसी की निन्दा से दुःखी होकर सत्याचरण का परित्याग करना उचित नहीं—“सत्य-रक्षा के लिए निर्भयता की जरूरत है। जो कुछ होता है, होने दो; कोई हमारी कितनी भी निन्दा करे, हम सत्य ही बोलेगे, ऐसा निश्चय करने की आज जरूरत है। किन्तु वास्तव में सत्य तो स्वाभाविक है।”

सत्य साध्य है और अहिंसा साधन, अतः अहिंसात्मक तरीके से ही सत्य का शोधन किया जा सकता है। अहिंसा की खोज करना ही उनका जीवन-कार्य है। वे 'प्रज्ञा की स्थिरता' को अहिंसा का सार मानते हैं। स्थितप्रज्ञ बनने के लिए चित्त की शान्ति, मन की प्रसन्नता एवं अहिंसक साधनों [यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विनोवाजी ने अहिंसक साधनों का प्रयोग किया है, यानी अहिंसक साधनों के प्रति भी आसक्ति न हो—यही है अहिंसा का चरमोत्कर्ष या पूर्ण अहिंसा] के परित्याग को वे आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार अहिंसा का वास्तविक विकास निष्काम भाव से ही सम्भव है। अतः वे हमें सुझाव देते हैं—“अहिंसा का विकास करने के लिए मुझे 'मुक्त' ही रहना चाहिए। 'मुक्त' का मतलब 'कर्ममुक्त' या 'कार्यमुक्त' से नहीं, किन्तु विभिन्न सस्थाओं के काम-काज से मुक्त रहना है...।”

जहाँ तक प्रेम का सम्बन्ध है, 'प्रेम' को विनोवाजी ने नारा-यण-धर्म या 'भागवत-धर्म' कहकर सम्बोधित किया है। उनके अनुसार मनुष्य का शरीर परमेश्वर का प्रसाद है, जो उसे समाज की सेवा करने के लिए ही मिला है, अतः तन, मन, धन से हमें समाज-सेवा में तल्लीन हो जाना चाहिए। २१-४-'५३ को

पकरी परवाँ [बिहार] की एक जन-सभा में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था—“प्रेम एक महान् धर्म है, जिसमें सारे धर्म डूब जाते हैं। सूरज का प्रकाश जहाँ फैलता है, वहाँ सारे तारे खत्म हो जाते हैं। वैसे ही प्रेम-धर्म के प्रकाश के सामने दूसरे सारे धर्म क्षीण हो जाते हैं। आज वही प्रेम-धर्म लाना है। समाज देवता है और व्यक्ति को उसकी पूजा करनी है। नारायण की सेवा करने के लिए नर-देह मिली है। नारायण यानी नरो का समुदाय। नारायण की सेवा को—जिसे आप भक्ति-मार्ग कहो या और भी कुछ—मैं तो ‘नारायण-धर्म’ या ‘भागवत-धर्म’ कहूँगा। वही धर्म मैं लाना चाहता हूँ। मेरा-तेरा, मेरी इस्टेट, तेरी इस्टेट—सारे भेद मिटाने हैं।”

भू-दान यज्ञ और सर्वोदय—

सर्वोदय-धर्म को विनोबाजी ने सर्वोत्कृष्ट धर्म माना है। हिन्दू-धर्म, मुस्लिम-धर्म, ईसाई-धर्म आदि जितने भी धर्म-सम्प्रदाय हैं, सर्वोदय के अन्तर्गत सभी आ जाते हैं। विनोबाजी का कहना है कि—“सर्वोदय के अन्दर दुनिया के सब-के-सब धर्म आ जाते हैं। यह कोई नया धर्म स्थापित नहीं कर रहा हूँ। यह तो सर्व-धर्म-समन्वय हो रहा है—हर एक धर्म में जो-जो अच्छाइयाँ हैं, वे सब खींचकर ले लेंगे।”

इस प्रकार भू-दान यज्ञ, ग्रामोद्योग, उपज में वृद्धि करना आदि सभी धर्म-विचार हैं, जो सर्वोदय के लिए कार्यरूप में परिणत किए जाने के लिए अति आवश्यक हैं।

सर्वोदय-विचार में दो बुनियादी बातें मानी गई हैं—

(१) रोजमर्रा की सारी चीजें—खाना, कपड़ा आदि—गाँव में ही पैदा हो। छोटे-छोटे उद्योगों के जरिए लोग स्वावलम्बी

बनं । जो काम घर में हो सकते हैं—जैसे रसोई, कताई, आदि, वे घर में ही और जा गाँव में हो सकते हैं—जैसे तेल, जूता आदि—वे गाँव में ही और (२) लोहा, कोयला, अभ्रक के जैसे बड़े-बड़े धन्ये जिनका सम्बन्ध न सिर्फ सारे देश के, बल्कि सारी दुनिया के साथ है—किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत मिल्कियत के न रहे । उन पर समाज को मिल्कियत हो । इसके बगैर सर्वोदय नहीं हो सकता ।”^१

विनोबाजी समाज को शासन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं । उन्हें पूर्ण विश्वास है कि व्यवस्था और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा शासन-मुक्ति की ओर सफलतापूर्वक और आसानी से बढ़ा जा सकता है । अतः ‘नैतिक नियमन’ और ‘आत्म-निर्भरता’ पर जोर देते हुए वे कहते हैं—“अंतिम स्थिति में कोई शासन नहीं रहेगा । ऐसा आत्म-निर्भर समाज निर्माण करने के लिए सर्वत्र स्वयंपूर्ण क्षेत्र बनने चाहिए । उत्पादन, विभाजन, रक्षण, शिक्षण जहाँ का है, वही हो । केन्द्र में कम-से-कम सत्ता रहे । इस तरह हम प्रादेशिक स्वयंपूर्णता में से विकेन्द्रीकरण साध लेंगे ।”

जहाँ तक भू-दान यज्ञ का प्रश्न है, विनोबाजी भू-दान यज्ञ को ‘एक शुद्ध-धर्म-कार्य’ मानते हैं । यह उनका एक अहिंसात्मक प्रयोग है, जीवन-परिवर्तन का प्रयोग, जो वे परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं । उनका कहना है कि जिस प्रकार हवा, पानी एवं सूर्य का प्रकाश आदि ईश्वर-प्रदत्त प्राकृतिक वस्तुएँ हैं, उसी प्रकार भूमि भी परमात्मा-प्रदत्त वस्तु है । भगवान् अपनी वस्तुओं का विषम बँटवारा करना नहीं चाहता । अतः इस पर सबों का समान अधिकार होना चाहिए । भारत

और भारतवासियों की ओर सकेत करते हुए एक बार उन्होंने कहा था—“देश में करीब ३० करोड़ एकड़ जाती जाने वाली जमीन है। मैंने उसका $\frac{1}{6}$ यानी ५ करोड़ एकड़ माँगा है क्योंकि एक भारतीय परिवार में साधारण पाँच सदस्य रहते हैं। उस परिवार का छठा सदस्य दरिद्रनारायण ही है। इसलिए उस भूमिहीन जनता के लिए मैंने छठे हिस्से की माँग की है।” और इसीलिए लोगो से मैं कहता हूँ कि “मुझे परिवार का एक सदस्य मानो। आप लोग यह सोचें कि मैं भी घर का एक लडका हूँ और तुम मेरा हक दो।”

लेकिन, यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि वे भू-दान के लिए किसी पर दबाव डालना नहीं चाहते। वे सामान्य नागरिकों से हृदय-परिवर्तन, मैत्री-भाव, मातृ-वात्सल्य, भ्रातृ भावना एवं गरीबों के लिए प्रेम की आशा रखते हैं। भू-दान में सम-विभाजन के महत्त्व की चर्चा करते हुए वे कहते हैं—

“भू-दान में केवल दान का महत्त्व नहीं है, सम-विभाजन का महत्त्व है। दान का अर्थ ही सम-विभाजन होता है। ‘दान सविभाग’। हमें दान की यही कल्पना शुरू करनी है। समाज और परिवार का एक अंश मानने की बात लोगो को समझानी है। समाज अपने कुटुम्ब का एक हिस्सा है, इस भावना से दान देने की लोगो को प्रेरणा होनी चाहिए। जो भूमिहीन है, उनका भूमि पर अधिकार है, ऐसा समझकर दान देना चाहिए। भूमिहीनों पर उपकार करने की भावना से नहीं। अच्छी कल्पना पर अमल करने से कभी किसी का नुकसान हुआ ही नहीं। अगर हमारे विचारों पर दृढ़ता से अमल करेंगे, तो हम जो सर्वोदय लाना चाहते हैं वह आ सकता है, शान्तिमय क्रान्ति हो सकती है।”

—सन्त विनोबा और भू-दान यज्ञ, पृ० ३८

शिक्षा-दर्शन—

विनोबाजी का शिक्षा-दर्शन भी उनके सर्वोदय-सिद्धान्त पर ही आधारित है। वे शिक्षा के माध्यम से ऊँच-नीच, धनी-गरीब, जान-पाँत आदि के भेद-भाव को समूल नष्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा-प्रणाली ऐसी हो जिसके माध्यम से बच्चों को स्वावलम्बी बनाया जा सके और प्रारम्भ से ही वे अपने उत्तरदायित्व को समझने में सक्षम हों।

विनोबाजी ने शिक्षा-जगत् को नई तालीम की नवीनतम योजनाएं दी हैं। उनका कहना है कि “नई तालीम का मतलब है नित्य नये समाज की रचना करने वाली तालीम।” उनके अनुसार “नई तालीम तभी आ सकती है, जब कर्म और ज्ञान का भेद मिट जाए।” वे कर्त्तव्य के सहारे बच्चों को शिक्षा देने के पक्ष में हैं। जिस प्रकार राम-लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा करते हुए गुरु विश्वामित्र से जीवन की शिक्षा ग्रहण की, जिस प्रकार पृथा-पुत्र अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जाकर भगवान् श्रीकृष्ण से जीवन की शिक्षा ली, उसी प्रकार आधुनिक विद्यार्थियों को भी कर्मभूमि में ले जाकर जीवन की शिक्षा दी जानी चाहिए। विनोबाजी ने लिखा है—“शिक्षा कर्त्तव्य का, कर्म का आनु-पगिक फल है। जो कोई कर्त्तव्य करता है, उसे जाने-अनजाने वह मिलता ही है। लड़कों को भी वह उसी तरह मिलना चाहिए। औरों को वह ठोकरे खा-खाकर मिलता है। छोटे लड़कों में आज उतनी शक्ति नहीं आयी है, इसलिए उनके आस-पास ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि वे ठोकरें न खाने पायें और धीरे-धीरे वे स्वावलम्बी बनें, ऐसी अपेक्षा और योजना होनी चाहिए।”

—ग्रान्थार्थ विनोबा भावे : जीवन और निष्ठा

इस प्रकार विनोबाजी ज्ञान के विषय में भी विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। उनकी सलाह है कि शिक्षण-विधि ही ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी दूसरो के अनुभव एवं अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर स्वयमेव प्रयोग कर सके। वे १६ साल तक विद्यार्थियों को ज्ञान में पूर्ण स्वावलम्बी बना देने के पक्ष में हैं—

“शिक्षण की योजना ऐसी हो, ताकि १६ साल का लड़का ज्ञान में स्वावलम्बी हो सके, डिक्शनरी है, नये गाइड की पुस्तके हैं, शिक्षण-शास्त्र के ग्रन्थ हैं, उन्हें वह अपनी-अपनी भाषा में पढ़ सके, अपने प्रयत्न से, दूसरो की मदद के बिना सीख सके, अपने प्रयोग कर सके और सृष्टि से ज्ञान हासिल कर सके। जैसे भूमि में पानी होता है, वह खोदने से बाहर आता है, वैसे ही समाज और सृष्टि में से खोद-खोद कर ज्ञान का पानी निकालना चाहिए। ऐसी अकल लड़को को १६ साल की आयु में आनी चाहिए।”^१ तात्पर्य यह है कि १६ साल के बाद विद्यार्थियों को ज्ञान में परावलम्बी नहीं होना चाहिए।

जहाँ तक शिक्षण-पद्धति का प्रश्न है, विनोबाजी ने अपनी तालीम में समवाय-पद्धति को सर्वोच्च स्थान दिया है। वे ज्ञान और कर्म के सम्मिलन को समवाय कहते हैं—“कर्म में से व्यायाम, कर्म में से ज्ञान, कर्म से आनन्द, कर्म ही खेल—यह है समवाय।” उनके अनुसार उद्योग ही समवाय-पद्धति का आधार है—“उद्योग से शिक्षा को गरमाहट मिले और शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश डाला जाए, इसका नाम है समवाय-पद्धति।” समवायी शिक्षण-प्रणाली के अन्तर्गत मूलोद्योग, गणित, समाज-

अध्ययन, संगीत, डाइंग आदि सभी विषयों को समुचित स्थान प्रदान किया गया है।”

वे ग्रामीणों को ‘सृष्टि-पूजक’ या ‘परमेश्वर सेवक’ और शहर के लोगों को ‘ग्राम-सेवक’ बनाने वाली शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। वे हर गाँव में सम्पूर्ण तालीम की व्यवस्था करने के पक्ष में हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विनोबा जी हर गाँव में विद्यापीठ की स्थापना करने के आकांक्षी हैं। चूँकि प्रत्येक गाँव का सृष्टि के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, अतः हर तरह से मनुष्य को वहाँ सृष्टि-विज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। अतएव शिक्षा-प्रणाली की योजना यह समझकर बनायी जानी चाहिए कि ‘हर एक गृहस्थ का घर है ‘स्कूल’ और उसका खेत है, ‘प्रयोगशाला’। हर एक वानप्रस्थ है, ‘शिक्षक’ और हर-एक परिव्राजक सन्यासी ‘यूनिवर्सिटी’। विद्यार्थी हैं, ‘आज के बच्चे’, जो सीखना चाहते हैं।”

जहाँ तक पाठशाला एवं रामाज में सम्बन्ध का प्रश्न है, वे दोनों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में हैं। इस सम्बन्ध में उनका सुझाव है कि “एक ओर से घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर से मदरसे में घर घुसना चाहिए। समाजशास्त्र को चाहिए कि शालीन कुटुम्ब का निर्माण करे और शिक्षण-शास्त्र को चाहिए कि कौटुम्बिक पाठशाला स्थापित करे।”

विनोबाजी ने शिक्षण संस्थाओं पर सत्कारी नियन्त्रण का विरोध किया है। वे इस बात को बार-बार दुहराना चाहते हैं कि शिक्षण का अधिकार जानियों के हाथों में होना चाहिए, न कि सरकार के हाथों में। यह काम गेवापरायणता में ही संभव है। लेकिन सरकार कभी भी सेवा-रायण नहीं हो सकती, वह तो

अपनी नीति और अपने सिद्धान्तों के अनुकूल ही आचरण करेगी। “अगर सरकार ‘फासिस्ट’ होगी, तो कुछ विद्यार्थियों को ‘फासिज्म’ सिखलाया जाएगा। सरकार ‘कम्युनिस्ट’ होगी, तो ‘कम्युनिज्म’ का प्रचार होगा। सरकार ‘पूँजीवादी’ होगी, तो ‘पूँजीवाद’ की महिमा बतायी जाएगी, और यदि सरकार ‘प्लानिगवादी’ होगी, तो ‘प्लानिग’ की कहानी विद्यार्थियों को सिखायी जाएगी। इससे अधिक खतरा और हो ही नहीं सकता।” तात्पर्य यह कि वे शिक्षण-विभाग को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त रखना चाहते हैं। कारण, बुद्धि-स्वातन्त्र्य ही सच्चा स्वातन्त्र्य है, जो सरकारी नियन्त्रण से पूर्णतः विनष्ट हो जाता है। फलतः विद्यार्थियों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता।

विनोबाजी ने शिक्षक और विद्यार्थियों में पिता-पुत्र का सा संबंध स्थापित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने अपनी पाठशाला-योजना में सेवापरायणता को ही शिक्षक और विद्यार्थी—दोनों की साधना का लक्ष्य माना है—“शिक्षक विद्यार्थी-परायण, विद्यार्थी शिक्षकपरायण, दोनों ‘ज्ञानपरायण और ज्ञान सेवा परायण—हमारी पाठशाला की यही योजना है (For the students the service of the Guru, for the Guru the service of the students—this must be the one all sufficient purpose, the single goal, and both Guru and students should experience this service as their common service of God)।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि युग-पुरुष आचार्य विनोबा भावे का स्थान ससार के महान् शिक्षाशास्त्रियों की प्रथम श्रेणी में

आता है । रूसो से लेकर महात्मा गांधी तक के तमाम शिक्षा-शास्त्रियों के शिक्षा-दर्शन पर सम्यक् अनुशीलन करने के बाद इन्होंने बेसिक-शिक्षा-जगत् को जो आधुनिकतम एवं प्रयोगात्मक विचार प्रदान किए हैं, इसके लिए संपूर्ण शिक्षा-जगत् अनन्त-काल तक इनका आभारी रहेगा ।

५ डॉ० जाकिरहुसेन

नि सन्देह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उसके दुर्लभ जीवन की सार्थकता तबतक सिद्ध नहीं होती, जबतक वह विश्वात्मा के सृष्टि-विधान की रक्षा के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग नहीं करता। जो व्यक्ति सीमित दायरे से निकलकर मानव-समूह को ओर देखता है, जो समूह-साधना को ही अपने निजी जीवन की साधना समझता है, और जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण समाज का कल्याण ही उसमें अन्तर्निहित इकाई का कल्याण है वही व्यक्ति महान् है, उसे ही हम महान् आत्मा की उपाधि से विभूषित करते हैं।

डॉ० जाकिरहुसेन भी एक ऐसे ही महान् व्यक्ति थे— उन्होंने राष्ट्रीय आत्मा की मुक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख-सौरभ का निर्ममतापूर्वक परित्याग किया, उनकी व्यक्तिगत साधना ने कालक्रमानुसार समूह-साधना का रूप धारण किया, उन्होंने अपने आचरण एवं मानव-प्रेम के सहारे सारे ससार को राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा और आज भी उस महान् आत्मा के अन्तःकरण से निःसृत पीयूषधारा भारत के तमाम पथभ्रष्ट नागरिकों को महात्मा गाँधी की याद दिलाते हुए अपने देश, धर्म और जननी की

भयान्धा की दृष्टि जागृत कर रही है—

“भांधीजी के दिल में सब मजहबों के लिए समान आदर था—एक ऐसा आदर जो हर मजहब के लोगों को भाईचारे और मुहब्बत के एक डोरे में बांध सके। हमदर्दी और मुल्क की भलाई के ख्याल से ही उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे का सपना देखा था जो अल्पसंख्यकों के दिल में भरोसा पैदा कर सके और सतोष और साहस के साथ उन्हें देश की सेवा में लग जाने के लिए बढावा दे सके।

... देश में अब मजदूरों की हड़ताल, विद्यार्थियों के आन्दोलन, तरह-तरह के मजहबी और भापाई भगडो से एक तरह से नाराजगी और असंतोष-सा फैला हुआ है। हम उन्हीं चीजों की ओर सोचते हैं जिन्हें दूसरों ने हमारे लिए नहीं किया है, या जिन्हें दूसरों ने बुरे ढंग से किया है या इस खूबी के साथ नहीं किया जिस खूबी के साथ हम समझते हैं कि किया जाना चाहिए। ..... मैं यही कहना चाहता हूँ कि हरेक स्तर और क्षेत्र में अन्दरूनी अनुशासन और नैतिकता का बल हो। हमारी सीमित शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम फिजूल के कामों में व्यर्थ खर्च करेंगे ? आज के इस मुवारिक मौके पर मैं भारत के हर नागरिक से दिल से अपील करना हूँ कि वह अपने फर्ज को ईमानदारी में पूरा करे और सहयोग की आवश्यकता को अच्छी तरह समझे। हममें से हरेक को अपने राष्ट्र और अपनी जनता के प्रति वफादार होना चाहिए, तभी हम अपने कौमी संकसदों और मनसूबों को मजबूत बना सकेंगे, और हम जरूर यह करके रहेंगे।”

१— गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर किए गए भाषण का एक अंश।

जन्म, बाल्यकाल एवं शिक्षा-दीक्षा—

डा० जाकिरहुसेन का जन्म १८९७ ई० के फरवरी-महीने में हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में हुआ था। इनके पिता का नाम फिदाहुसेन खाँ था। वे हैदराबाद कोर्ट में एक सुप्रसिद्ध वकील थे। अपने परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही वे आगे चलकर मुन्सिफ एवं मजिस्ट्रेट के पद पर भी सुशोभित हुए। उनके आठ पुत्र थे जिनमें जाकिरहुसेन खाँ का स्थान तीसरा था। ये बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली और होनहार थे। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा हैदराबाद के ही एक स्कूल में सम्पन्न हुई जिसे आजकल 'सुल्तान बाजार गवर्नमेन्ट हाई स्कूल' के नाम से जाना जाता है।

फिदाहुसेन खाँ के परिवार पर अंग्रेजी सभ्यता की गहरी छाप पड़ी थी। फलतः उनका रहन-सहन भी उसी ढंग का था। इसीलिए बालक जाकिर का शैशव भी राजकुमार की तरह ही खिला; लेकिन, दुर्भाग्यवश जिस समय इनकी उम्र सिर्फ ९ वर्ष की ही थी, उसी समय इनके पूज्य पिताजी का देहावसान हो गया, और इनके लालन-पालन का पूरा भार इनकी विधवा माता पर ही पड़ा।

बालक जाकिरहुसेन की माताजी भी काफी प्रतिभाशालिनी थी। उनके वात्सल्य-प्रेम का तो कहना ही क्या। पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपनी सन्तानों को किसी तरह का कष्ट नहीं होने दिया। जब उन्होंने अनुभव किया कि हैदराबाद में रहकर बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है, तब ये फरुखाबाद जिले के कायमगंज शहर में चली गईं, और वही पर स्थायी रूप से रहकर अपने बच्चों का

लालन-पालन भी करने लगी ।^१

बालक जाकिरहुसेन का नाम इटावा के इस्लामिया हाई-स्कूल में लिखाया गया । कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं विनम्रता के बल पर उस स्कूल में भी अच्छी ख्याति प्राप्त करली । विद्यार्थी तो क्या, सहृदय शिक्षक बन्धु भी इनकी गद्य-लेखन-शैली एवं वाक्-पटुता को भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । वहाँ के प्रधानाध्यापक, श्री एस० ए० हुसेन एवं व्यवस्थापक श्री ए० वशीर तो इनको अपने पुत्र की तरह प्यार करने लगे थे ।

किन्तु बालक जाकिरहुसेन की प्रतिभा के सूर्योदय के समय ही विधाता ने उनसे उनकी ममतामयी माताजी का स्नेहाचल भी छीन लिया । सन् १९११ में प्लेग का एक भयंकर विस्फोट हुआ, और उनकी माताजी उसी विस्फोट में स्वर्ग सिंघार गईं । तदुपरान्त उनकी जान-पहचान हसनगढ़ नामक एक सूफी से हुई । ऐसा कहा जाता है कि माताजी की मृत्यु के बाद जाकिर हुसेन के जीवन को सन्मार्ग की ओर उन्मुख करने में हसन साहब का बहुत बड़ा हाथ था । उन्हीं के सम्पर्क में आने से ये शिक्षा-जगत् की ओर अबाध गति से अग्रसर हो सके, अन्यथा इनकी जीवन-शक्ति किस ओर मुड़ती, इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । किन्तु कुछ ही दिनों के उपरान्त हसन साहब का भी देहावसान हो गया । और तब ये कठिनाइयों के साथ

१—ज्ञातव्य है कि डा० जाकिरहुसेन का जन्म अफगान परिवार में हुआ था । उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फायम-गंज शहर में रह रहे थे । किन्तु, जब इनके पिता, एक अच्छे वकील बन गए, तब हैदराबाद में ही उन्होंने अपना मकान बनाया, और स्थायी रूप से यहीं रहने लगे ।

सघर्ष करते हुए आत्मवल के सहारे ही अपनो मजिल की ओर बढ़ने लगे ।

मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सन् १९१३ ई० में जाकिरहुसेन ने अलीगढ़ के 'मोहमडन एग्लो-ओरिएण्टल कालेज' में नाम लिखाया । वहाँ पहले से ही इनके दो भाई, मुजफ्फरहुसेन खाँ और आबिदहुसेन खाँ विद्याध्ययन कर रहे थे । वे लोग भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे ।

किशोर जाकिर ने भी कालेज में प्रवेश करते ही अपनी प्रतिभा का प्रकाश चारों तरफ फैला दिया । कालेज में भी इनका रहन-सहन बड़ा ही सादा रहता था । अर्थशास्त्र, राज-नीति विज्ञान, साहित्य एवं इतिहास इनके प्रिय विषय थे । वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो मानो भगवान ने ही इनके भाग्य में लिख दिया था । इस प्रकार ऑनर्स के साथ इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की । तदुपरान्त इन्हें छात्र-संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है । 'हेरॉल्ड कौक्स' और 'कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज', जो चार वर्षों तक वाक्प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ही प्रदान किए जाते थे, अपने समय में किशोर जाकिरहुसेन को ही मिले ।

स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जाकिरहुसेन ने एम० ए० लाँ (वकालत) में नाम लिखाया । यहाँ भी उनकी प्रतिभा खूब चमकी । यही जान लिया जाए कि वे एम० ए० में पढते भी थे और अपने साथियों को भी पढाते थे, यानी विद्यार्थी भी थे और प्राध्यापक भी ।

नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी (जामिया मिलिया इस्लामिया)
की स्थापना—

अभी विद्यार्थी जाकिरहुसेन एम० ए० की परीक्षा भी नहीं दे पाए थे कि इधर महात्मा गाँधी का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। खिलाफत-आन्दोलन, रॉलेट एक्ट और जालियाँवाला बाग का हत्याकांड आदि उस समय की चर्चित एवं विवादास्पद समस्याएँ थी। खासकर जालियाँवाला बाग के हत्याकांड से भारत की तमाम जनता दुखी थी, और सबों का ध्यान महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन की ओर ही लगा था।

सन् १९२० ई० के सितम्बर महीने में कलकत्ते में राष्ट्रीय कांग्रेस की एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की, और भारत के तमाम नागरिकों से आग्रह किया कि सब-के-सब अंग्रेजी हुकूमत के साथ असहयोग करें। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि विद्यार्थी अपने विद्यालय को छोड़ दें, वकील अपनी बकालत को छोड़ दें, विधानसभा के सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दें और साथ-साथ सब-के-सब मन, वचन और कर्म से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें।

इसी सिलसिले में महात्मा गाँधी, मौलाना मोहम्मदअली, और मौलाना मौक़्तअली—तीनों व्यक्ति अलोगढ़ पहुँचे। वहाँ विद्यार्थियों की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। किन्तु संयोगवश उस समय छात्र-संघ के उपाध्यक्ष विद्यार्थी जाकिरहुसेन अस्वस्थ थे। अतः वे प्रथम दिन की सभा में उपस्थित नहीं हो सके। परिणाम यह हुआ कि कुछ विद्यार्थियों ने

बापू के सिद्धान्तों का खुलेआम विरोध किया, और हर्षोल्लसित होकर नारे भी लगाए—‘वे लोग आए, सबों से मिले और परा-जित होकर लौट गए’ (They came, they saw and they un-conquered)।

दूसरे दिन जाकिरहुसेन को इन सारी बातों की सूचना मिली और वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए। लेकिन, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत ! फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और अपने आत्मीय बन्धु-बान्धवों को बुलाकर दूसरे दिन भी सभा का आयोजन करने की सलाह दी। यद्यपि वे बुरी तरह बुखार से पीड़ित थे और चिकित्सकों ने उन्हें घर से बाहर निकलने से मना भी कर दिया था, फिर भी उन्होंने दूसरे दिन की विराट सभा में हाथ बैटाया और खुले शब्दों में घोषणा की कि ‘हम लोग भारतमाता की सन्तान हैं और अपनी माता को आजाद करने के लिए हमें अपने जीवन का बलिदान करना ही चाहिए। अतः मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ कि वे अली-गढ़ विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दे दें’, और वस्तुतः उसी समय उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखकर कालेज के अधिकारी-वर्ग के पास भेज दिया। तदुपरान्त उनके अनेक साथियों ने भी अपने-अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद महात्मा गाँधी एवं अली-बन्धुओं के सहयोग से ‘जामिया मिलिया’ (नैशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी) की स्थापना की गई। लगभग दो वर्षों तक विद्यार्थी जाकिरहुसेन ने उक्त विद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक के पद पर काम किया। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबों की राय से वे जर्मनी चले गए। वहाँ उनकी वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय (सरोजिनी नायडू के आता) से भेंट हुई, और उन्हीं की सलाह से उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया।

लगभग चार वर्षों तक बर्लिन में रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में पी-एच० डी० की डिग्री हासिल की। यहाँ यह भी जान लिया जाए कि वे सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए ही अपने समय का सदुपयोग नहीं करते थे, बल्कि विविध लेख एवं भाषणों के माध्यम से गांधीजी के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार भी कर रहे थे ?

×

×

×

अभी उनका अध्ययन पूर्णतः समाप्त भी नहीं हुआ था कि एकाएक 'जामिया मिलिया इस्लामिया' की ओर से उनके पास एक पत्र गया, जिसमें लिखा था—'पैसे के अभाव में नंगनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन्द होने जा रही है।'

कहते हैं, इस अशुभ सन्देश से शोध-कार्य में तल्लीन विद्यार्थी जाकिरहुसेन को काफी तकलीफ हुई, और तत्क्षण उन्होंने वहीं से संस्था के अधिकारी-वर्ग से अपील की, कि सम्प्रति किसी भी तरह संस्था के प्राण को बचाए रखें, मेरे भारत आने के बाद ही इस समस्या पर फिर से विचार किया जाएगा—मैं और मेरे मित्र इस सस्या के लिए आत्म-समर्पण करने के लिए तत्पर हैं।
(My friends and I are ready to dedicate our lives to the Jamia. Please see that it is not closed before our return)।

इसके बाद उक्त विश्वविद्यालय के आर्थिक संकट की सूचना गांधीजी के पास भी भेजी गई, और उन्होंने अधिकारी-वर्ग को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जामिया का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है, आवश्यकता है सिर्फ वहाँ के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों की सतत जागरूकता की, यदि आर्थिक संकट ही आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है, तो मैं वादा करता हूँ कि इसके

लिए भिक्षाटन भी करूँगा (If money is the problem I shall beg for it) ।

इस प्रकार कुछ दिनों के बाद, यानी सन् १९५५ में महात्मा-गाँधी के विचारानुसार उक्त सस्था का स्थानांतरण से दिल्ली अलीगढ़ में हो गया । सन् १९२६ में जाकिरहुसेन भी पी-एच डी. की डिग्री लेकर भारत लौट आए, और तदुपरात उन्हें ही जामिया मिलिया इस्लामिया का उपकुलपति बनाया गया । उनकी देख-रेख में जामिया मिलिया की जो प्रगति हुई, वह सारे ससार के सामने है ।

उपकुलपति होकर भी छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने जाना, छात्रावास में जाकर छात्रों के साथ बैठकर भोजन करना, छात्रावास की खिड़की एवं बच्चों की बेडिंग की सफाई पर भी ध्यान रखना, आदि उनके स्वभाव की ऐसी विशेषताएँ थी जिनसे प्रभावित होकर उनके दुश्मन भी मित्र बन जाते थे ।

उनके शैक्षणिक प्रयोग की व्यावहारिकता को देखकर ही महात्मा गाँधी ने बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिस समिति का गठन किया था, उसका अध्यक्ष शिक्षा-शास्त्री डा० जाकिरहुसेन को ही बनाया गया ।

व्यावहारिक राजनीति के पथ पर—

यो तो विद्यार्थी जीवन से ही डा० जाकिरहुसेन सैद्धान्तिक राजनीति में काफी अभिरुचि रखते थे, किन्तु व्यावहारिक और खासकर सरकारी राजनीति के मंच पर खुलकर आने का मौका उनकी उस समय नहीं मिला था । सर्वप्रथम सन् १९५२ में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया । १९५२ से १९५७ तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे, तदुपरान्त सन् १९५७ में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया । किन्तु आश्चर्य की बात तो

यह, कि राजनीतिक मंच पर रहते हुए भी वे शिक्षा एवं सस्कृति के पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहे। 'यूनेस्को' में उन्होंने स्वाधीन भारत का प्रतिनिधित्व किया, और उसकी कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहकर १९५६ से सन् १९५८ तक उस विश्वविख्यात संस्था की सेवा की।

१९६२ में भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने स्वेच्छा से विश्वप्रसिद्ध दशमशास्त्री डा० राधाकृष्णन को अपने स्थान पर नियुक्त किया, और उसी समय डा० जाकिर हुसेन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इस अवधि में उन्होंने सिर्फ भारत की आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि में ही भाग नहीं लिया, बल्कि सारे विश्व में भारतीय शिक्षा, सस्कृति एवं राजनीति के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया, और सबों से शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाए रखने की अपील भी की।

सन् १९६७ में डा० राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद से मुक्त होने की हार्दिक इच्छा प्रकट की और तदुपरान्त राष्ट्रपति पद के अभूतपूर्व निर्वाचन में भाग लेकर डा० जाकिरहुसेन ने भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद को मुगोभित किया। गणतंत्र ग्रहण करने के समय जो दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, उसका पालन वे मन-वचन और कर्म से आजीवन करते रहे।

प्रतिज्ञा इस प्रकार थी—

“मैं भारतीय संघ की भव्यता और प्रगति के लिए तथा जाति-वर्ण और सम्प्रदायजनित किसी भी विषमता के बिना भारतीय जनता के कल्याण के हेतु कार्य करूंगा।” आगे उन्होंने पुनः कहा—“सारा भारत मेरा घर है और भारतीय जनता मेरा

परिवार । जनेता ने इस परिवार के प्रधान के रूप में मुझे एक खास समय तक के लिए चुना है । मेरा यह हार्दिक प्रयास होगा कि इस घर को मजबूत और सुन्दर बनाएँ ।”

इस प्रकार २ वर्ष १० दिनों तक भारतीय गणतंत्र का राष्ट्र-पति रहकर ३ मई सन् १९६९ को लगभग १२ बजे दिन में डॉ० जाकिरहुसेन इस ससार-सागर से बिदा ले गए । उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने उनके जीवन का मूल्यांकन करते हुए ठीक ही कहा था—“डॉ० जाकिरहुसेन उन दुर्लभ आत्माओं में से थे, जिनका मानवता के प्रति प्रेम उतना ही गहरा एवं निष्ठापूर्ण था जितना उनके कल्याण तथा सुख के लिए उनकी चिन्ता । उनका गुण-सम्पन्न दीर्घ जीवन हमें उनके द्वारा राष्ट्र-जीवन की समृद्धि के लिए किए गए महान् कार्यों की विवेकपूर्ण शिक्षा-क्षेत्र में किए गए कार्यों की याद दिलाता है जहाँ उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी थी । भारत में धर्म-निरपेक्षता को पुष्ट कर मे उन्होंने जो ऐक्यकारक प्रभाव प्रदान किया, वह उनकी महान्तम सेवा थी ।

शिक्षा-दर्शन

डॉ० जाकिरहुसेन का शिक्षा-दर्शन उनके जीवन-दर्शन पर आधारित है । ये जीवन को परमात्मा का प्रसाद मानते थे । उनका कहना था कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत अंश है । वे अक्सर अपने भाषणों में भारतीय कवियों का उद्धरण उद्धृत करते थे, और सबों से निवेदन करते थे कि प्रत्येक व्यक्त के अन्दर परमात्मा का अंश विराजमान है, अतः उसे विकसित होने का समुचित अवसर देना हमारा फर्ज है, और यह शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है । अतः हमें चाहिए कि

स्वयं कष्ट सहकर भी हम अपने बच्चों को शिक्षा की सच्ची रोज़नी प्रदान करें।

वे राष्ट्रीय शिक्षा के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः शिक्षित नहीं हो जाता है, तब तक राष्ट्र का चतुर्दिक विकास सम्भव नहीं है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे अधिक ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा की ओर दिया जाना चाहिए।

वे बालको को साक्षात् ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। उनका कहना था कि बालको के हृदय में किसी भी तरह का भेद-भाव नहीं पाया जाता है। वे सबों को एक समान प्यार करते हैं। अतः हम सबों को भी चाहिए कि हम भी एक-दूसरे की सन्तानों को अपनी सन्तान समझकर उन्हें अपना असौम्य प्यार दे, उनके विकास-मार्ग में किसी तरह की बाधा उपस्थित न करें। बच्चे, चाहे वे भिखारी के हो या राजा के, हैं तो बच्चे ही—अतः सबों को शिक्षा प्राप्त करने का, सबों को अपनी मजिल की ओर अबाध गति से अग्रसर होने का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए।

बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्त और डॉ० जाकिरहुसेन—

यों तो बुनियादी-शिक्षा-प्रणाली के प्रणेता महात्मा गाँधी हैं, किन्तु उसके प्रयोगात्मक विश्लेषण में डॉ० जाकिरहुसेन का सहयोग भी अविस्मरणीय है। संक्षेप में यही जान लिया जाए कि डॉ० जाकिरहुसेन का सम्पूर्ण शिक्षा-दर्शन उनके बुनियादी शिक्षा-प्रणाली के सिद्धान्त-निरूपण में ही अन्तर्निहित है। अतः उनके शिक्षा-दर्शन को अच्छी तरह समझने के लिए बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्त का समुचित विश्लेषण आवश्यक है—

गांधीजी के निर्देशानुसार डॉ० जाकिरहुसेन की अध्यक्षता में एक समिति का संगठन किया गया था, जिसने बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त निरूपित किए थे—

(१) सात वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो ।

(३) शिक्षा किसी दस्तकारी या उत्पादक कार्य पर अवलम्बित हो ।

(४) पाठशालाएँ आत्मनिर्भर हो, और शिक्षक का वेतन निकाल ले ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा—इस पद्धति के अन्तर्गत सात से चौदह वर्ष तक के लिए बालको को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी । किन्तु कुछ दिनों के बाद इस अवधि को दो भागों में बाँट दिया गया—जूनियर बेसिक शिक्षा और सीनियर बेसिक शिक्षा । प्रथम के अन्तर्गत छ से ग्यारह साल तक के बालको की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया और द्वितीय के अन्तर्गत ग्यारह से चौदह साल तक की उम्र के बालको की शिक्षा का प्रबन्ध । इस योजना का एकमात्र उद्देश्य ऊँच-नीच, धनी-गरीब सबों की सन्तानों को शिक्षित करना एवं उन्हें प्रारम्भ से ही स्वावलम्बन की शिक्षा देना था ।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—समिति ने सर्वसमिति से यह निर्णय किया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । कारण, मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को अपनी सस्कृति की वास्तविक शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि मातृभाषा का सम्बन्ध उनके रक्त और मांस के साथ होता है । महात्मा गांधी ने कहा भी था—“विदेशी भाषा ने हमें अपने घरों को विदेशी बनाने के साथ-साथ रट्ट-तोता भी बना दिया है । हमारी मौलिकता पूर्णतया

समाप्त हो चुकी है। अपनी भाषा में अपनी संस्कृति तथा जनता की आशा निहित होती है। इसी को पढ़ने से भावों में यथार्थता तथा स्पष्टता आती है और इसी को पढ़कर हम जनता के विचारों तथा आशाओं का जान सकते हैं। इससे नैतिकता तथा सौन्दर्योपासना का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानी द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ स्वीकृत की गई है। यह भी अनिवार्य है क्योंकि जनता की भाषा यही है।

शिक्षा किसी दस्तकारी या उत्पादक कार्य पर अवलम्बित हो—

इस शिक्षा का माध्यम हस्तकला है। इसे बुनियादी इसलिए कहा गया है कि “सम्पूर्ण शिक्षण किसी हस्तकला के चारों ओर केन्द्रित होता है और सम्पूर्ण शिक्षा दस्तकारी के अनुसार दी जाती है। इसमें सभी विषय भिन्न-भिन्न न होकर परस्पर केन्द्रित होते हैं, जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह रहते हैं और धूर्य से संचालित तथा उसी पर आश्रित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ हस्तकला के केन्द्र के चारों ओर अन्य विषय संज्जित हैं। साथ ही इसके वैज्ञानिक रूप पर बल देना चाहिए अर्थात् बालकों में प्रत्येक बात पर “क्यों और कैसे” जानने की प्रतिक्रिया हो तभी इस शिक्षा को सफल कह सका है।”

—डॉ० बालकृष्ण एस० पट्टि (शिक्षण-विधि)

आत्मनिर्भरता—देश की नाजुक आर्थिक स्थिति की दृष्टि में रखते हुए इस सिद्धान्त का निरूपण किया गया था। चूँकि भारत के अविकाश नौनिहाल अपने माना-पिता की आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे, अतः गांधीजी के निर्देशानुसार ममिति ने यह तय किया, कि पाठशालाओं को ही आत्मनिर्भर बना दिया जाए, ताकि न

तो अभिभावको से आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता महसूस हो, और न सरकार से ही। इसीलिए उद्योग-केन्द्रित शिक्षा की व्यवस्था की गई। इससे बच्चों का सिर्फ चतुर्दिक विकास ही नहीं होता, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं, और उन्हीं के उद्योग से शिक्षको का वेतन भी निकल जाता है। गाँधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा भी था—“मैं ऐसा चाहता हूँ कि शिल्प के द्वारा जो धन बच्चा पैदा करे, उससे उसकी शिक्षा का खर्च निकल सके, क्योंकि मेरा विश्वास है कि देश के करोड़ों बच्चों को शिक्षा देने का और कोई उपाय नहीं है। यह भी उचित नहीं है कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक सरकार खजानों में से हमें धन दे। शिक्षा का आत्मनिर्भर होना भी इसकी सफलता की कुंजी है।” .....“यह शिक्षा-प्रणाली धीरे-धीरे अध्यापको के वेतन का व्यय भी निकाल सकेगी।”

पाठ्यक्रम—बुनियादी शिक्षा के पाठ्य-क्रम में निम्नलिखित बातों का समावेश है—

१. हस्तकलाएँ—इसमें कताई, बुनाई, बढईगिरी तथा बागवानी आदि सम्मिलित हैं। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अन्य कार्य भी चुने जा सकते हैं।

२. मातृभाषा—यह शिक्षा की माध्यमिक भाषा है।

३. सामाजिक अध्ययन—इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि विषय सम्मिलित किए जाते हैं।

४. सामान्य विज्ञान—इसमें बागवानी, वनस्पति शास्त्र, पशु-विद्या, स्वास्थ्य-विज्ञान, रसायन-शास्त्र आदि सम्मिलित हैं।

५. गणित—इसके अन्तर्गत अकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित सम्मिलित हैं।

६. कला—चित्रकला एवं ड्राइंग।

७ संगीत—

८. हिन्दुस्तानी—इसका सम्बन्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी से है ।

इस योजना में पाँचवी कक्षा तक लड़के एवं लड़कियों का कोर्स एक ही होता है, परन्तु छठी एवं सातवी कक्षा के पाठ्य-क्रमों में लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान की व्यवस्था की जाती है, तथा लड़कों के लिए सामान्य विज्ञान की ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि डॉ० जाकिरहुसेन एक महान् देश-भक्त, एक महान् राजनीतिज्ञ, एक महान् विद्वान् एवं इन सबों से अधिक एक महान् शिक्षा-शास्त्री थे । निःसन्देह उनका शिक्षा-दर्शन सम्पूर्ण शिक्षा-जगत् के लिए अभूतपूर्व वरदान सिद्ध हुआ है, और भविष्य में भी अखिल जन-मानस को दिव्यालोक प्रदान करता रहेगा ।

६ | काका कालेलकर

प्रत्येक महान् आत्मा इस ससार में परमात्मा का एक विशेष सन्देश लेकर अवतरित होती है और अपने मन, वचन एवं कर्म से सारे ससार को मुक्ति का शाश्वत सन्देश देकर फिर अनन्तकाल के लिए यहाँ से विदा हो जाती है। काका साहव कालेलकर भी ऐसे ही महान् आत्माओं में से एक हैं। ये अनन्त मार्ग के अश्रान्त पथिक हैं, जिनका गन्तव्य स्थान भौतिक जगत् का तटबन्ध नहीं, परमात्मा का परम पद है। ये अखिल जन-मानस को विश्व-समन्वय का सन्देश देने के लिए अवतरित हुए हैं। ये समन्वय को ही मानव-जीवन का आदर्श मानते हैं। इनकी दृष्टि में संघर्ष की अपेक्षा सह-जीवन तो श्रेष्ठ अवश्य है, किन्तु सहयोग के अभाव में सह-अस्तित्व केवल वध्य ही नहीं, विकृत और जहरी हो जाता है।

समन्वय के पारस-मणि की अद्भुत शक्ति को चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है—“सरकस के पीजरे में जिस तरह अनेक हिस्से जानवर अलग-अलग रखे जाते हैं, और उन्हें एक-दूसरे से घृणा करने को इजाजत है, उनकी प्रत्यक्ष मुठभेड़ नहीं होने दी जाती, उसी तरह दुनिया के सब विरोधी तत्वों को एक ही दुनिया में सलामत रखने का आदर्श आज सोचा जा रहा है।

अब आशा की जाती है समन्वय-युग के आने की।

समन्वय-युग में संघर्ष को जीवन की आवश्यक प्रक्रिया नहीं माना जाता। होड से नहीं, किन्तु सहयोग से मानव की प्रगति हो सकती है। अर्थ-परायण बनने से नहीं, किन्तु जीवन-परायण बनने से मनुष्य को सुख-शान्ति मिल सकती है। धर्मान्धता से नहीं, किन्तु न्याय-निष्ठा से, प्रेम-भाव से और अनेकान्त-दर्शन से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है।

दृष्टि-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन समन्वय-युग की प्रधान निशानी है। समन्वय ही जीवन का सच्चा दर्शन और अन्तिम साधना है। समन्वय के पारस-मणि का स्पर्श होते ही तर्क और संघर्ष के तीक्ष्ण शस्त्र फूलों के समान मुलायम हो जाते हैं।”

—समन्वय-संस्कृति की ओर (पृष्ठ २३)

जन्म, वाल्यकाल एवं शिक्षा-दीक्षा—

काका साहब का जन्म १ दिसम्बर सन् १८८५ को महाराष्ट्र की राजधानी, सतारा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री बालकृष्ण जीवाजी कालेलकर था, और माताजी का नाम श्रीमती राधाबाई। इनके पिताजी बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं जाग्रत-न्याय-बुद्धि वाले व्यक्ति थे। जिस समय काका साहब का जन्म हुआ था, उस समय वे सतारा जिले के कलेक्टर के हैड एकाउण्टेण्ट के पद पर काम करते थे और उनकी उम्र लगभग पचास साल की थी। उनकी हार्दिक इच्छा काका साहब को वकील बनाने की थी किन्तु जो व्यक्ति परमात्मा की ओर से ससार की कचहरी में बकायत करने के लिए अवतरित हुआ हो, वह किसी सीमित कोट में जाकर जीवात्मा का वकील कैसे बने। बचपन से ही काका साहब का ध्यान प्रकृति में अन्तर्निहित

आनन्द और आलोक की ओर मुड़ने लगा, जो अबतक उनके जीवन को आनन्दित और आलोकित करता आ रहा है ।

काका साहब अपने भाई-बहन (छह भाई और एक बहन) में सबसे छोटे थे । अतः इन्हें घर के सभी सदस्यों का दबाव सहना पड़ता था । इनके लिए घर में विशेष सावधानी बरती जाती थी । इन्हें समाज के अन्य लोगों के साथ घुलने-मिलने का भी समुचित अवसर नहीं मिल पाता था । फलस्वरूप इनका ध्यान धीरे-धीरे प्राकृतिक सौन्दर्य की ओर मुड़ने लगा । इस सम्बन्ध में श्री पांडुरंग देशपांडेजी ने बड़े ही स्पष्ट और सुन्दर ढंग से लिखा है—“प्रकृति, पशु-पक्षी सब उनके सामने खड़े ही थे, अतएव उनके प्रति काका साहब का आकर्षण बढ़ता गया । आकाश, बादल, नक्षत्र, समुद्र, नदी, जंगल अथवा रेगिस्तान इत्यादि प्राकृतिक पदार्थों को देखकर उनके मन में नये-नये भाव उत्पन्न होते थे, उनपर एक प्रकार की मस्ती छा जाती थी और उससे उनकी कवि आत्मा को आहार मिलता रहता था । यही उनके गद्य-काव्यों का पाया माना जाएगा । काका साहब ने पद्यात्मक-काव्यों की रचना नहीं की, इसका कारण उनका मानसिक आलस्य ही होना चाहिए । इस प्रकार काका साहब के जीवन के निर्माण में माता-पिता, एव पारिवारिक वातावरण के अतिरिक्त प्रकृति-प्रेम, आत्मलक्ष्यी वृत्ति, प्रवास-पर्यटन एव शिक्षको का योगदान रहा है ।”

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, काका साहब की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा एक हिन्दू विद्यालय में सम्पन्न हुई, जहाँ के प्रधानाध्यापक श्री वामनरावजी थे । श्री वामनरावजी धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे । उन्होंने ‘ऋग्वेदी’ के नाम से ‘आर्यों के त्यौहारों का इतिहास’ नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें अन्तर्निहित

तात्त्विक स्वरूप का प्रभाव काका साहब के मस्तिष्क पर काफी गहरा पड़ा था ।

सन् १९०३ में काका साहब ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसी साल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूना के फर्ग्युसन कालेज में प्रवेश किया । आप एक विलक्षण प्रतिभा वाले छात्र तो थे ही, साथ ही राजनीति में भी आपको अभिरुचि अद्वितीय थी । तभी तो वार्तालाप के सिलसिले में एक बार महामना लोकमान्य तिलक ने आपसे कहा भी था—“हम यह नहीं कहते कि आप अपनी पढाई छोड़ दें, बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि आप पढाई के साथ ही देश की सेवा भी करें और यदि ऐसा करने से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना पड़े, तो देश के लिए उसे उतना त्याग करना चाहिए ।”

स्मरणीय है कि कालेज-जीवन में ही काका साहब ने अनेकानेक उत्कृष्ट धर्म-ग्रन्थों एवं सत्साहित्यों (यथा—डा० भाडारकर और न्यायमूर्ति रानाडे का साहित्य, स्वामी विवेकानन्द के धर्म-ग्रन्थ एवं साथ ही उपनिषद् एवं गीता जैसे महाननम ग्रन्थ भी) का अध्ययन किया था, तथा इस निर्णय पर पहुँचे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं लोक-शिक्षा के माध्यम से ही देश का चतुर्दिक विकास सम्भव है ।

शैक्षणिक प्रयोग और विविध यात्राएँ—

सन् १९०७ में काका साहब ने बी० ए० की परीक्षा पास की । तदुपरान्त कर्नाटक के महान् लोकसेवक श्री गंगाधर राव देशपांडे की सलाह से उन्होंने एक वर्ष तक बेलगाम में स्थित ‘गणेश विद्यालय’ नामक राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था का संचालन किया । फिर देश के गर्म राजनैतिक वातावरण से प्रभावित

होकर कुछ दिनो तक 'राष्ट्रमत' (जो बम्बई से प्रकाशित होता था) के सम्पादक-मंडल में रहे। किन्तु जब सरकार ने पत्रिका की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रभावित होकर उसे बन्द करवा दिया, तब ये श्री अरविन्द घोष के योगमार्ग की ओर झुके। इसी अवधि में इन्होंने गाँधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन (जो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था) की रूपरेखा का भी अध्ययन किया, और अपने मित्र श्री गुणाजी के आग्रह पर स्वामी राम-तीर्थ की एक जीवनी भी तैयार की। स्मरणीय है कि काकाजी के जीवन का सबसे पहला साहित्यिक पुष्प यही पुस्तक है जिसका मराठी-साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है।

गंगानाथ भारती विद्यालय—सन् १९०८ में काका साहब के माताजी एवं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इन्होंने गुजरात को अपना सेवा-क्षेत्र बनाया। और बड़ौदा आकर 'गंगानाथ भारती विद्यालय' में आचार्य के रूप में काम करने लगे। इसी अवधि में इन्होंने अमरीका के हव्शी नेता बुकर टी० वॉशिंगटन की दो पुस्तकें 'अप फ्रोम स्वेलेरी (आत्मोद्धार) और 'माई लार्जर एजुकेशन' (मेरी व्यापक शिक्षा) का भी अध्ययन किया। स्मरणीय है कि इन दो पुस्तकों के अध्ययन से काका साहब की राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी विचारधाराएँ और अधिक मजबूत हो गई, और उन्हें यह विश्वास हो गया, कि "केवल देशाभिमान अथवा राजनैतिक क्रान्ति की पूर्ण तैयारी का नाम ही राष्ट्रीय शिक्षा नहीं, बल्कि भारतीय सस्कृति की नींव पर व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का नये सिरे से निर्माण करना है और इसके लिए केवल बुद्धि का नहीं, किन्तु कला-कौशल और उद्योग-धन्धे का विकास भी आवश्यक है।"

—श्री अमृतलाल नानावटी ('संस्कृति के परिव्राजक' से उद्धृत)

हिमालय की यात्रा पर—

सरकारी आदेशानुसार सन् १९११ ई० में गंगनाथ भारती विद्यालय को बन्द कर दिया गया। इसके बाद काका साहब ने अपनी पत्नी एवं अपने पुत्र को (सन् १९०२ में काका साहब का विवाह शिरोडकर परिवार की सुश्री लक्ष्मीबाई के साथ सम्पन्न हुआ, और २३ जून, सन् १९०६ को उनके प्रथम पुत्र शंकर का जन्म—गंगनाथ भारती विद्यालय में काम करते वक्त ये बड़ौदा में सपरिवार रह रहे थे) घर भेज दिया, और स्वयं हिमालय-यात्रा के लिए कूच कर दिया। लगभग दो-ढाई वर्ष तक इन्होंने हिमालय में निवास किया और लगभग दो-ढाई हजार मील की पद-यात्रा भी की। गगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ आदि पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा समाप्त करने के बाद काकाजी ने पुनः अलमोड़ा का दर्शन किया। इस अभूतपूर्व यात्रा का वर्णन काका साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, 'हिमालय-यात्रा' में किया है, जो वस्तुतः हमारी संस्कृति के अमर-धामो का जीता-जागता प्रतीक है।

ब्रह्मदेश की ओर—

हिमालय-यात्रा से लौटने के बाद काका साहब ने नेपाल की यात्रा की। इसके बाद शान्तिनिकेतन, हरद्वार, आर्यसमाज वाला के कागडी गुरुकुल, वैष्णवों के आचार्य-कुल राजा महेन्द्र प्रताप के प्रेम-महाविद्यालय आदि स्थानों के दर्शन किए। छ. महोने तक शान्तिनिकेतन में शिक्षक का भी काम किया। तदुपरान्त आचार्य कृपलानी एवं गिरधारीजी (कृपलानीजी का भतीजा) के साथ ब्रह्मदेश की यात्रा पर निकले। वहाँ उन्होंने रगून, पेगू, माडने आदि नगरों का निरीक्षण किया, जिसका वर्णन काका साहब ने अपनी पुस्तक 'ब्रह्मदेश की यात्रा' में किया है।

गाँधीजी से भेंट और स्वाधीनता-संग्राम को ओर—

ब्रह्मदेश की यात्रा से लौटने के बाद काका साहब पुनः शान्तिनिकेतन में ही शिक्षक का काम करने लगे। वही पर उनकी फरवरी १९१५ में महात्मा गाँधीसे प्रथम भेंट हुई। इसके पूर्व वे गाँधीजी द्वारा लिखित 'हिन्द स्वराज्य' का अध्ययन कर चुके थे। फलस्वरूप उनसे साक्षात्कार होने के बाद इन्होंने उनके समक्ष सैकड़ों प्रश्न रखे, और सबों का सतोषजनक उत्तर पाकर यह अनुभव किया कि 'यही व्यक्ति मुझको उस पार पहुँचाने में समर्थ हो सकता है।' यहाँ यह भी जान लिया जाए कि काका साहब के मन पर विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कला से सम्बन्धित विचारों का प्रभाव भी काफी पड़ा था। किन्तु बापू से भेंट होने के पश्चात् इन्होंने उनके कर्म-योग के महत्त्व को हृदय से स्वीकार किया, और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि—'साहित्य, कला और संस्कार-प्रधान शिक्षा पर से त्यागोद्योग-प्रधान और अन्ततः मूलोद्योग प्रधान शिक्षा पर पहुँचने में प्रदुभुत रहस्य छिपा है।'

और विचार-परिवर्तन के बाद काका साहब ने अपने विचारानुसार प्रयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया। सर्वप्रथम इन्होंने सन् १९१६ में वडौदा के निकट याजीपुरा नामक गाँव में एक सहकारी दुग्धालय (डेरी) चलाया। इसी अवधि में 'आत्मोद्धार' नामक एक मासिक पत्रिका के संचालन में भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया, और सन् १९१७ ई० (जब सत्याग्रह आश्रम को कोचरव से उठाकर सावरमती ले जाया गया) आश्रम की शाला को व्यवस्थित रूप देने में तल्लीन हो गए। शाला के संचालन का काम शिक्षक-मंडल को ही बारी-बारी से सभालना पड़ता था। स्मरणीय है कि इस अवधि में काका

साहब के विविध लेख भी प्रकाशित होते रहते थे। एक बार राष्ट्रभाषा हिन्दी पर एक निबन्ध लिखकर काका साहब ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि “हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए; हिन्दी और उर्दू, एक ही भाषा के दो स्वरूप हैं, जिन्हे एक-दूसरे के निकट आना ही चाहिए।”

विद्यापीठ की स्थापना—रॉलेट एक्ट, जालियाँवाला बाग का हत्याकाण्ड, खिलाफत का प्रश्न एवं स्वराज्य की माँग—आदि समस्याओं की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप वापू के असहयोग आन्दोलनका सूत्रपात हुआ। इसकी नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया कि जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय का परित्याग करेंगे, उनके लिए राष्ट्रीय-शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए। फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसी सिलसिले में १५ नवम्बर सन् १९२० को गाँधीजी के शुभ हाथों से ही गुजरात महाविद्यालय की स्थापना की गई।

उक्त विद्यालय में पढ़ाने के लिए आश्रम से भी अनेक विद्वान जाया करते थे, यथा—काका साहब कालेलकर, आचार्य विनोबा भावे, पटवर्धन एवं नरहरि आदि। यद्यपि काका साहब के जिम्मे अर्थशास्त्र था तथापि आवश्यकतानुसार ये अंग्रेजों, प्राचीन इतिहास, धर्मशास्त्र एवं उपनिषद् आदि भी पढ़ाया करते थे। पढाई-लिखाई प्रारम्भ होने से पहले महाविद्यालय में प्रार्थना होती थी, और प्रार्थना के बाद विभिन्न विषयों पर इन लोगों के प्रवचन।

सन् १९२२ में गाँधीजी को छः वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद ‘नवजीवन’ पत्रिका के व्यवस्थापक स्वामी आनन्द उसके सम्पादक बने। कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी

जेल भेज दिया गया, तो उसके सम्पादन का भार काका साहब को सभालना पड़ा। किन्तु, १९२३ के फरवरी महीने में 'राजद्रोह' का अभियोग लगाकर इन्हे भी एक साल के लिए जेल में बन्द कर दिया गया। जेल-मुक्त होने के बाद ये क्षयरोग से ग्रस्त हो हो गए और लगभग सन् १९७० तक स्वास्थ्य-लाभ ही करते रहे।

अभी पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हो पाए थे कि सन् १९२७ के अन्त में ये पुनः आश्रम में लौटकर चले आए और नये सिरे से विद्यापीठ के पुनर्निर्माण में जुट गए। आचार्य एव कुलनायक के रूप में काम करते हुए इन्होंने बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया तथा इन्हीं के सक्रिय सहयोग से गुजराती वर्तनी कोष का प्रकाशन भी हुआ।

धीरे-धीरे दाड़ी-कूच का समय भी आ ही गया, और गांधीजी के साथ-साथ इन्हे भी यरवदा जेल की एकान्त कोठरी में बन्द कर दिया गया। सन् १९३२ के अन्त में काका साहब जेल से मुक्त हुए, और तदुपरान्त हरिजनो एव किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए साबरमती आश्रम को विसर्जित कर दिया गया। इसके बाद तो सत्याग्रह करना, जेल जाना और जेल से आने के बाद पुनः रचनात्मक कार्यों में जुट जाना, पुनः सत्याग्रह करना, जेल जाना और...यही इन महान् आत्माओं का जीवन-कार्य हो गया।

२०-४-१९३५ को गांधीजी के सभापतित्व में इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। काका साहब सम्मेलन की लिपि-सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस प्रकार हरिजनो के उद्धार-कार्य, राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार, सत्य-अहिंसा एवं प्रेम के सहारे पूर्ण स्वराज्य की माँग आदि इन महान्

विभूतियों के प्रमुख कार्य हो गए ।

धीरे-धीरे १९४२ की क्रान्ति का समय भी आ ही गया । इस अभूतपूर्व 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में गाँधीजी तो जेल गए ही, साथ-साथ देश के सभी कर्मठ नेता अंग्रेजों की काली कोठरी में बन्द कर दिए गए । ज्ञातव्य है कि जेल में ही काका साहब ने गीता, ज्ञानेश्वरी एवं खगोल आदि विषयों का व्यापक अध्ययन किया, और गाँधीजी के साथ सौ से भी अधिक घटनाओं के शब्द-चित्र हिन्दी में लिखे ।

सन् १९४५ में काका साहब जेल से मुक्त हुए और तदुपरान्त पुनः अपने रचनात्मक कार्यों में तल्लीन हो गए । इस प्रकार १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत आजाद हुआ, ३० जनवरी १९४८ को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी इस ससार-सागर से विदा हुए, २६ जनवरी १९५० को भारतीय गणतंत्र की घोषणा की गई—अपना संविधान लागू हुआ, और तदुपरान्त निष्काम भाव से भारत के चतुर्दिक विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए, ससार के कोने-कोने में जाकर काका साहब विश्व-समन्वय का सदेश वांट रहे हैं । श्रद्धेय दादा धर्माधिकारीजी ने काका साहब की इक्यासीवी वर्षगांठ के शुभ-अवसर पर अपना स्नेहयुक्त प्रणाम अर्पित करते हुए ठीक ही कहा था—

“काका साहब अमर-यात्री हैं । उस दिन दिल्ली में जब भेट हुई, तो उन्होंने कहा—मृत्यु मेरा पीछा करती है लेकिन मैं इतनी जल्दी स्थानांतर करता हूँ कि वह मुझे पकड़ नहीं पाती । अर्थात् इस अविश्रांत परित्राजक के लिए स्थानांतर और लोकान्तर में तथा निजधाम, परधाम और परधाम में कोई भेद नहीं रह जाता है । ऐसे वृद्ध—जराजर्जर नहीं—अखण्ड तीर्थयात्री

और चिर-प्रवासी को स्नेहयुक्त प्रणाम ।”^१

जीवन-व्यवस्था में विश्वसमन्वय—

काका साहब समन्वय की प्रतिमूर्ति है। ‘सर्वोदय’ और ‘विश्व-समन्वय’ उनके चिन्तन का सर्वोत्कृष्ट नारा है। वे ‘जीवन’ को केन्द्रबिन्दु मानकर विविधता में एकता स्थापित करना चाहते हैं। अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ, ‘जीवन-व्यवस्था’ (इस ग्रन्थ को अखिल भारतीय अकादमी की ओर से सन् १९६६ का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था) में लिखा भी है—“आज हम वैज्ञानिक दृष्टि से समाज-व्यवस्था का और मानवीय सस्कृतियों का स्वतन्त्र चिन्तन भले ही करें, मनुष्य जाति ने आज तक धार्मिक प्रेरणा से ही सामाजिक जीवन का विकास किया है। और मनुष्य-जाति की सब सस्कृतियाँ अभी-अभी तक धर्म-प्रधान ही रही हैं। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानवी सस्कृति को जिन-जिन सार्वभौम विचारों ने और जीवन-दृष्टियों ने प्रेरणा दी है, उन विचारों और दृष्टियों को धर्म के नाम से ही पहचानना चाहिए। हमारे मन में पश्चिम के विज्ञान के उपासकों ने जो जीवन-दृष्टि समस्त जगत् को दी है, वह एक नया धर्म ही है, और अर्थ-व्यवस्था को तथा राजनैतिक सत्ता को प्रधानता देकर दुनिया में जो साम्यवाद प्रचलित हुआ है, उसे भी एक आधुनिक अथवा अद्यतन जडवादी धर्म ही कहना चाहिए। भारत की गाँधी-प्रणीत सर्वोदय-दृष्टि भी दुनिया का एक सतोषप्रद नया धर्म बन जाए तो तनिक भी आश्चर्य नहीं। भले ही धर्मों ने आज तक आत्मा, परमात्मा, इहलोक और

१—दादा धर्माधिकारी—चिरप्रवासी (सस्कृति के परिव्राजक) से उद्धृत, पृ० ६६

परलोक एव पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म और मोक्ष का ही प्रधानतः चिन्तन किया हो और ईश्वर के अवतारों को धर्म-संस्थापक माना हो, सब धर्मों का मूल उद्देश्य मानवी जीवन को सुव्यवस्थित, उन्नत और कृतार्थ करना ही है। इसीलिए हम आस्तिक, वैज्ञानिक तथा गूढ़वादी सब धर्मों को जीवन-व्यवस्था के रूप में ही पहचानते हैं, फिर वह जीवन व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या विशाल रूप में सामाजिक हो। और यदि हम गहराई से सोचे, तो परलोक और मोक्ष भी जीवन के क्षेत्र का ही काल्पनिक अथवा सच्चा गूढ़ विस्तार है।”

अतः सह-अस्तित्व के साथ-साथ सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए वे कहते हैं—“... जहाँ सह-अस्तित्व शुरू हुआ, वहाँ क्रमशः परस्पर परिचय, परस्पर सद्भाव और एक-दूसरे को श्रोतप्रोत करने वाला सहयोग स्थापित होना ही चाहिए...” ऐसे सहयोग में नीचे से ऊपर तक और छोटे से बड़े समाज तक पूर्ण स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन और परस्परावलम्बन की सामर्थ्य, प्रतिष्ठा की समानता और हार्दिक ऐक्य की स्थापना होनी ही चाहिए। जीवन-विकास और जीवन-उत्कर्ष के लिए भेद और अभेद दोनों का आवश्यकता है। और दोनों का सामंजस्य ही जीवन को उत्कर्ष का रास्ता बताता है। इसी को समन्वय कहा जाता है। समन्वय से ही जीवन-सिद्धि है ?”

काका साहब ने जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिए सर्व-धर्म-समन्वय का सदेश दिया है। उनका कहना है कि “सारे धर्म सच्चे हैं, सभी ईश्वर-परायण हैं, सदाचार-प्रेरक हैं, उत्पथ-गामी न होकर उन्नतिशील हैं—यह तत्त्वतः स्वीकार करना ही पहला कदम है।”

उनकी में दृष्टि में धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है । यदि हम किसी चीज को बुरा या अधर्म मानते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमें उसको मिटाने या दवाने का अधिकार है ? कारण, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो उसे अच्छा एवं कल्याणकारी मानते हैं । अतः हम जिसे पाप समझते हैं, गुनाह समझते हैं, उसे भी धर्मपूर्वक वरदास्त करें । इससे भी आगे बढ़कर वे कहते हैं—“सर्वधर्म-समभाव या सर्वधर्म-समन्वय तक पहुँचने के लिए इतनी तो हृदय की उदारता आवश्यक है ही कि हर धर्म की खूबियों को हम पहचानें । धर्म के विधि-निषेधों के पीछे की केवल धार्मिकता को ही हम पुरस्कृत करें और कालग्रस्त या गौण बातों की उपेक्षा करें ।

इस प्रकार वे मानते हैं कि हर एक धर्म के पीछे दैवी उदात्त प्रेरणा है । अतः हमें चाहिए कि स्वधर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए हम सभी धर्मों को एक ही समान मानें ।

परम्परा और प्रयोग—काका साहब प्रयोगवादी हैं । वे परम्परा के साथ प्रयोग को ही जीवन की वास्तविक प्रगति मानते हैं । अन्धानुकरण की प्रवृत्ति के तो वे कट्टर विरोधी हैं । वे हमको परम्परा की पुरानी लोक पर चलने का सदेश नहीं देते, बल्कि समय, परिस्थिति और विश्व-कल्याण की दृष्टि में रखते हुए उसमें सशोधन और परिमार्जन करने की सलाह भी देते हैं । इस सम्बन्ध में मुझको उनके साथ हुई एक भेट-वार्त्ता की बात याद आ रही है—

गांधी जन्म जताब्दी के शुभ अवसर पर काका साहब जमशेदपुर पधारे थे । और १२-३-६६ को (साढ़े छः बजे सध्या, विहार एसोसिएशन जमशेदपुर) सिंहभूम जिला लेखक संघ की ओर से उनका अभिनन्दन किया गया था । काका साहब के

प्रवचन के उपरान्त जब प्रश्न-प्रश्नोत्तर प्रारम्भ हुए, तब लेखकों की ओर से मैंने भी काका साहब के समक्ष एक प्रश्न रखा—“काका साहब, आपकी दृष्टि में अतीत और अनागत के मध्य वर्त्तमान के मूल्यांक की कसौटी क्या है?” उत्तर मिला—“अतीत खाद है और वर्त्तमान पुरुषार्थ, वर्त्तमान के पुरुषार्थ को अतीत की खाद से मजबूत करे और तदुपरान्त भविष्य का निर्माण करे।”

काका साहब राजनीति के नहीं, लोकनीति के समर्थक हैं। वे खुले शब्दों में घोषणा करते हैं—“राजनीति के दिन अब नहीं रहे, अब तो लोकनीति के दिन आ गए हैं।” तात्पर्य यह कि वे राष्ट्रनीति से भी ऊपर उठकर इस लौकिक जगत् को ‘मानवता-वाद की नीति’ का सदेश देते हैं—“राष्ट्र-भेद से ऊँचा उठकर समस्त मानव जाति का हित सोचने वाली, सर्वोदयकारी मानवता की जय हो।”^१

शिक्षा-दर्शन—

काका साहब के शिक्षा-दर्शन का उद्गम-स्थल उनका जीवन-दर्शन है। वे शिक्षा के माध्यम से ही सम्पूर्ण मृष्टि का कल्याण करना चाहते हैं। उन्हें आत्मविश्वास है कि शिक्षा के माध्यम से ही विश्व-समन्वय का सपना साकार हो सकता है। शिक्षण में इतनी शक्ति है कि उसके द्वारा सत्य-युग का भी निर्माण किया जा सकता है। शिक्षण के महत्त्व की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए वे कहते हैं—“शिक्षण एक अद्भुत जड़ी-बूटी है,

---

१—‘परम्परा और प्रयोग’ पर विस्तृत रूप में अध्ययन करने के लिए काका साहब द्वारा लिखित ‘जीवन-व्यवस्था’ और ‘समन्वय-संस्कृति की ओर’ पुस्तक का अध्ययन करें।

अलौकिक रसायन है, अमृत=संजीवनी है, कामधेनु है तथा कल्पना है। शिक्षण आप जिसकी कल्पना कर सकें वह सब है, और उससे अधिक भी बहुत कुछ है। सत्ययुग लाने की शक्ति तो शिक्षण में ही है—ऐसा दावा शिक्षण के दर्शनकारों का है। हमें इस दर्शन के स्वरूप को, इसकी माँग को, इसके कलाकारों को, इसकी शर्तों को और इसकी फलश्रुति को ध्यान से सुनना चाहिए। संभव है कि यह अंतिम राजपुत्र ही स्वयंवर में सफल हो। आज तक कोई दर्शन सफल न हुआ, इसलिए शिक्षण भी सफल न होगा, ऐसा अनुमान निकालने में अनुचित उतावली होने की सभावना है। जब हम हर दर्शन की बात सुनते आए हैं, तो शिक्षण की बात भी क्यों न सुने ?”

—जीवन-व्यवस्था (पृ० ७१)

काका साहब की दृष्टि में सभी धर्म मात्र श्रद्धा के विषय हैं। अतः जब सभी धर्म आपस में सगठित हो जाएँगे, जब समाज-मानस पर वे काबू हासिल कर लेंगे, तभी वे दीर्घजीवी हो सकेंगे। उनके अनुसार धर्म भी अन्ततः एक मानवी सस्था है। वह मानवी मस्तिष्क, मानवी हृदय और मानवी जीवन का आविष्कार है। अतः ‘धर्म’ जैसे प्राणवान सस्था में जिस तरह दोष आते हैं, वैसे निकल भी जा सकते हैं।’ लेकिन, कैसे ? इसके सम्बन्ध में उनका एक ही उत्तर है—“शिक्षा के द्वारा।” ‘भविष्य का धर्म कौन-सा होगा ?’—इस सम्बन्ध में उनकी भविष्यवाणी सुनिए—

“All the established religions of the world are in the melting pot today The religion of the future will emerge out of the amalgam of all these and it is going to be a religion of education ”

अर्थात् "विश्व के सारे प्रचलित धर्म आज रूपान्तर की स्थिति में हैं। उनके पारस्परिक समन्वय से ही भविष्य के धर्म का उद्भव होगा। भविष्य का धर्म शिक्षा-पद्धति का स्वरूप ग्रहण करेगा।"

आगे वे कहते हैं—“आज तक मानवी जीवन का संगठन धर्मों द्वारा हुआ.....आजकल अर्थनीति सार्वभौम पद पर है। लेकिन आगे इनका नहीं चलेगा। जीवन-संगठन और जीवन-विकास का भार अव्यात्म-प्रेरित शिक्षा-संस्था के हाथ में ही जाएगा।”

मैं मानता हूँ, सबकी सब धर्म-संस्थाएँ अपना कायाकल्प करके शिक्षा-पद्धति का रूप धारण करेगी। इतना ही नहीं, अपना नाम-रूप भी छोड़ देंगी और इसमें प्रारम्भ होगा हिन्दू-धर्म की ओर से। हिन्दू-धर्म का नाम है सनातन-धर्म और सनातन की व्याख्या है नित्य-नूतन। इस व्याख्या के अनुसार हिन्दू-धर्म का ही सबसे पहले और सबसे आमूलाग्र परिवर्तन होगा और यह सब धर्मों का समन्वय करके शिक्षा-धर्म बनकर दुनिया की सेवा करेगा। यही हालत सभी धर्मों की होने वाली है।

—समन्वय सस्कृति की ओर (पृ० २०४)

काका साहब शिक्षक की सत्य का सच्चा अन्वेषक मानते हैं। उनकी दृष्टि में सच्चे शिक्षक मानवीय सस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। अतः वे शिक्षक समुदाय से कहते हैं कि ‘आपका सबसे बड़ा धर्म प्रयोग और योग में समन्वय स्थापित करना है।’

१४-३-६६ को, सव्या साढ़े पाँच बजे, मिलानी हॉल [विस्ट्र-पुर, जमशेदपुर (बिहार)] में ‘शिक्षक एवं शिक्षण का महत्त्व’ विषय पर शिक्षकों के बीच व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था—

“शिक्षक ही सच्चे सत्यार्थी हैं, सत्य के सच्चे अन्वेषक । मैं शिक्षको को मानवीय सस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि मानता हूँ । आप लोग नई सस्कृति के निर्माण में एकजुट होकर लग जाएँ । मैं मानता हूँ कि देश के नव-निर्माण के लिए जाति-भेद का उन्मूलन आवश्यक है, किन्तु शिक्षक जाति के प्रति मेरे हृदय में असीम श्रद्धा है, वे आर्यावर्त के रक्षक हैं । मैं आज आप लोगों से यही कहने आया हूँ कि धर्माचार्यों एवं राजनीतिक लोगों से समाज-सुधार का काम नहीं हो सकता, क्योंकि वे लोग सत्ता के लोभी हैं, अतः यह काम अध्यापक और साहित्यकार को ही करना है । आजकल के अधिकांश धर्माचार्य रूढ़िवादी हैं । अतः आप अध्यापक-बन्धु उन्हें रूढ़ियों के बन्धन से अलग करें ।” आगे आपने कहा—“जो लोग करुणा से प्रेरित होकर पढ़ाते हैं, वे ही सच्चे अध्यापक हैं । जो व्यक्ति पे, पेन्शन और प्रमोशन का चिन्तन करते हैं, वे सच्चे अध्यापक नहीं हैं ।.....सच्चे अध्यापक तो वे हैं, जो ज्ञान का चिन्तन करते हैं और करुणा से ओत-प्रोत होकर सत्य की खोज करते हैं.....अध्यापक सत्यार्थी हैं, उन्हें यही सोचना चाहिए कि हम मर जाएँ तो मर जाएँ, लेकिन अपने आदर्श को न छोड़ें ।”^१

इस प्रकार काका साहब ने बापू की नई तालीम योजना (इसी पुस्तक में बापू के शिक्षा-दर्शन में इसका वर्णन किया गया है) का हृदय से समर्थन किया है, किन्तु वे इस योजना को और अधिक विकसित एवं सर्वमान्य बनाना चाहते हैं । उन्हीं के शब्दों में—

“मानव-कल्याण का चिन्तन करके गांधीजी ने घोषित किया कि सत्य और अहिंसा ही इस जमाने की और शाश्वत

सार्वभौम जीवन-निष्ठा है। इस अहिंसा में युद्ध-निषेध से भी बढ़कर है शोषण-त्याग और कौशल-युक्त शरीर-श्रम। इसलिए निष्कपट प्रतारण-शून्य सदाचार गेपनीयता का अभाव, शान्ति की उपासना, वर्ग-वर्ग के बीच सहयोग और सामंजस्य, स्पर्धा का त्याग, कौशल-युक्त परिश्रम, स्वावलम्बन और परस्परावलम्बन, ज्ञानोपासना और कल्याणोपासना आदि शुभनिष्ठाओं की स्थापना और विकास के अनुकूल नयी शिक्षा-पद्धति, नयी तालीम का आदर्श विकसित करना है, उसे सर्वमान्य बनाना है और उसके हाथ में सामाजिक जीवन के सूत्र सौंप देने हैं। यही है आज का युग-कार्य।”

—समन्वय संस्कृति की ओर (पृ० २०५)

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि काका साहब एक महान् तत्त्व-चिन्तक, एक महान् पुरातत्त्ववेत्ता, एक महान् ‘स्वयंप्रज्ञ शास्त्रनिष्ठ श्रोत्रीय’ और एक महान् ‘स्वयंसिद्ध लोक-शिक्षक’ है। निःसंदेह शिक्षण ही उस महान् आत्मा के महान्तम व्यक्तित्व का महान्तम उपादान है।

७ डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

“अब अपने-आप में बन्द समाजों का अस्तित्व नहीं है। हम जिस नई व्यवस्था की खोज कर रहे हैं वह न तो राष्ट्रीय है और न महाद्वीपीय। यह न तो पूर्वी है न पश्चिमी। यह सार्वभौमिक है। हमें ऐसी दृष्टि विकसित करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा राष्ट्र, कई राष्ट्रों में से एक है, और इनमें से हर एक विश्व की सम्पन्नता और विविधता में अपना खास योगदान करता है। कोई जाति या राष्ट्र-भर ही मानवता नहीं है, बल्कि मानवता तो पूरी मनुष्य जाति है, जो हम ऐसी आशा करते हैं कि परस्पर सहयोग के उद्देश्य से निकट आ रही है।”

ये शब्द हैं हमारे भारतीय गणतंत्र के द्वितीय राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के। आप किसी एक परिवार, किसी एक प्रान्त, किसी एक राष्ट्र या किसी एक धर्म के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि सारा विश्व ही आपका अपना परिवार है। आपका आविर्भाव ही आज के दिग्भ्रमित ससार को ‘मानव-चेतना’ एवं ‘जीवन-सत्य’ का बोध कराने के लिए हुआ है। आपका अनुशीलता सदेश है—“राष्ट्र अमर नहीं है। वे इस गृह के स्थायी स्वामी नहीं हैं। वे इसके अस्थायी किराएदार हैं। अगर वे नैतिक नियमों में बंध कर रहेगे तो ज्यादा समय तक जीवित रहेगे। अगर लोगों के मन लोभी बने रहते हैं तो वह समय दूर

नहीं जब राष्ट्रों को बुरे दिन देखने पड़ेंगे। राष्ट्रों का लक्ष्य स्वायत्तत्व का होता है। किन्तु हम जानते हैं कि सभी महान् समाज खत्म होने पर भी विरासत में कला-कोशल, विचार और आदर्श अपने पीछे छोड़ जाते रहे हैं, जिनके आधार पर हम आज भी बहुत-सी चीजों की रचना करते हैं। कोई भी समाज बेकार नहीं मरता। सभी जीवित चीजें मरती हैं, लेकिन मृत्यु के बीच से जीवन आता है।”.....

अन्तर्राष्ट्रीय आणविक अस्त्रों की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं—“सवाल इस बात का नहीं है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है या अन्तर्महाद्वीपीय अस्त्रों में कौन आगे है, सवाल इस बात का है कि चाहे जो कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, आणविक युद्ध होने पर बचेगा कोई भी नहीं। ऐसा मानकर चलना, एक खतरनाक भ्रम को पालना है कि जिसके पास ये हथियार हैं, वे इनका उपयोग कर खुद तो बच जाएंगे। सैन्य अजेयता जैसी कोई चीज नहीं होती। आणविक युद्ध का मतलब होगा सबका विनाश। सभी देशों का भाग्य अभिन्न रूप से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। या तो हम एक साथ रहेंगे या एक साथ मरेंगे। या तो एक समाज बनेगा या फिर कोई समाज शेष नहीं रहेगा।” अतः वे आज के विश्व-जन-मानस को विचारहीनता से जगाकर मानवता की एक नई चेतना देकर भविष्य के लिए सतर्क करते हैं—

“पुरानी समस्याओं के घावों की मरहमपट्टी करने में अपनी शक्ति नष्ट करने की अपेक्षा हमें अपने भीतर परिवर्तन करके, नयी समस्याएँ रचना चाहिए। मनुष्य में अपना स्वभाव बदलने की जो क्षमता है उसमें आज समूह के उस पर आधिपत्य के कारण पहले से कहीं ज्यादा रुकावटें हैं। आधुनिक मानव भीड़

में इस हद तक खो गया है कि उसका खोना एक रोग-ग्रस्तता है। हम जिस रोग से पीड़ित हैं, वह रोग परिवर्तन के भय का है। स्वतंत्र चिन्तन के लिए कोई समय नहीं है। हम उन विचारों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेते हैं, जो समाज हमें देता है। हमारी राष्ट्रीयता, हमारी जाति, हमारा सघ, हमारा राजनीतिक प्रतिबद्धता जो कुछ निर्देशित करते हैं, उसे आलोचना के परे माना जाता है। इस प्रवृत्ति से सच्चाई को उतना ही नुकसान पहुँचता है, जितना कि हमारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा को। स्वीकार के ऐसे तरीकों का प्रतिरोध करके ही हम दास-प्रथा, उत्पीड़न और दूसरे अमानवीय रूपों को खत्म कर सके हैं। अपनी सजगता और दूसरे मनुष्यों की हित-चिन्ता को धीमा नहीं पड़ने देना चाहिए। सभी स्थापित संस्थाओं और सघों में अविवेकी दृष्टि समान रूप से व्याप्त है। एकरूपता, विश्रुखलता से ज्यादा खतरनाक होती है। सन्देह और जिज्ञासा व्यक्ति के विकास में, स्थिर विचारों की अपेक्षा ज्यादा सहायक होते हैं। हमें एकता, विचारों को दबाकर नहीं, विचारों के माध्यम से खोजनी चाहिए। अधिकारीवर्ग के और धुआँधार प्रचार के दबाव में हमारे लिए जीवन की समस्याओं के प्रति विचारशील दृष्टिकोण विकसित करना कठिन है।

पूर्णता की प्रवृत्ति मानव-स्वभाव में निहित है। हम स्व-भावतः मूल्य या अर्थ की एक उच्चतर मात्रा तक अपने को उठाना चाहते हैं। हम लोगों को विचारहीनता से जगाकर मानवता की एक नई चेतना तक ले जाना चाहते हैं। हम इति-हास बनाने वाले हैं। भूने ही विनाश हमें घमका रहा हो, फिर भी हमें प्रतिरोध करना चाहिए। बजाय उनके पक्ष में रहने के जो जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, हमें उनके पक्ष में खड़ा

होना चाहिए जो जीवन को चुनते हैं। हम अतीत से सन्नुष्ट नहीं हो सकते। हर सुबह एक नया जीवन लाती है और हर धड़कन में एक नया जीवन छिपा होता है।”^१

इस प्रकार विश्व-दार्शनिक डा० राधाकृष्णन् ने अखिल जन-मानस को मानव-चेतना का दूध पिलाने का बौड़ा उठाया है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जब तक मनुष्य की आन्तरिक दुर्बलता पूर्णतः दूर नहीं होगी, जबतक वह अपने अन्तर्निहित सत्य को नहीं पहचानेगा, तबतक भौतिक उपलब्धि से भी मानव का कल्याण नहीं हो सकता। विज्ञान बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता घटती जाएगी, और अन्ततः समस्त मानव-जाति ही अधःपतन के गर्त में लुढ़ककर विनष्ट हो जाएगी।

जन्म, बाल्यकाल एवं शिक्षा-दीक्षा—

डा० राधाकृष्णन् का जन्म ५ सितम्बर सन् १८८८ ई० को मद्रास के तिरुत्तणी नामक गाँव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री वीरस्वामी उय्या था, जो पुरोहिताई भी करते थे और अन्य ब्राह्मण-पुरोहितों की भाँति ही शिक्षक का काम भी। इनके परिवार का वातावरण प्रारम्भ से ही धार्मिक था। धर्मानुराग एवं धर्म-प्रचार की भावना तो इन्हें अपने माता-पिता से ही विरासत के रूप में मिली है।

बालक राधाकृष्णन् की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा अपने गाँव से ही सम्पन्न हुई। पिता की छत्रछाया में ही अक्षर-ज्ञान भी हुआ और उन्हों की देखरेख में इन्होंने बाल्त्राम्यास भी किया। तदुपरान्त वेल्लौर से एफ० ए० करने के बाद वे मद्रास के

१—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्—आधुनिक युग में धर्म ('विश्व-समाज का उदग' दीपक में)।

क्रिश्चियन कालेज मे प्रविष्ट हुए। यहाँ आते ही इनका घनिष्ठ-तक सम्पर्क मिशनरियो के साथ हो गया, और यही पर इन्होंने न्यू टेस्टामेंट (बाइबिल का एक भाग) का गहरा अध्ययन भी किया। किन्तु स्मरणीय है कि ईसाई पादरी के मुख से हिन्दू-धर्म की आलोचना-प्रत्यालोचना सुनकर ये बहुत क्षुब्ध रहा करते थे। और जैसे-जैसे हिन्दू-धर्म की आलोचना की जाती थी, वैसे-वैसे इनके हृदय में हिन्दू-धर्म के प्रति श्रद्धा एव भाँक्त की भावना बलवती होती जाती थी। ईश्वर की अनुकम्पा से उसी समय इन्हे हिन्दू-योगी स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त-दर्शन से भी परिचय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू-धर्म के प्रति इनकी निष्ठा और अधिक बढ़ती गई। इस सम्बन्ध मे इन्होंने स्वयं लिखा है—“स्वामी विवेकानन्द के अद्भुत साहस और उनकी वाग्मिता ने हिन्दू-धर्म के प्रति मेरे उस अभिमान को जाग्रत किया जिस पर ईसाई मिशनरियो के द्वारा अबतक बराबर आघात किया जाता रहा था।”

अपने छात्र-जीवन मे इन्हे अनेकानेक आर्थिक सकटों का मुकाबला करना पड़ा। किन्तु वे अपने साधना-पथ से विमुख नहीं हुए। जब इनके समक्ष आर्थिक सकट की चर्चा चलती, तो ये विनोदपूर्ण ढंग से कहते—“इसमे क्या रखा है कि वह मुँह मे सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ या लकड़ी की। मुख्य बात तो यह है कि वह क्या वस्तु ग्रहण करता है।”

बी० ए० मे तो इन्होंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन (वैकल्पिक विषय के रूप मे) किया ही, एम० ए० मे भी इनका दर्शनशास्त्र का अध्ययन, चिन्तन और मनन जारी रहा। इसी अवधि मे इस तरुण छात्र ने ‘दी एथिक्स ऑव वेदान्त’ नामक एक निबन्ध लिखा, जिस पर दर्शनशास्त्र के अध्यापक श्री ए० जी० हाग ने

एक प्रमाणपत्र भी दिया, और लिखा भी—“एम० ए० की परीक्षा के लिए इस विद्यार्थी ने जो निबन्ध लिखा है, वह इस बात का प्रमाण है कि वह मुख्य-मुख्य दार्शनिक समस्याओं को भलीभाँति समझता है और उनको उसने हृदयंगम कर लिया है। विकट और पेचीदा तर्कों को वह बहुत अच्छी तरह से प्रकट करने की योग्यता और क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा पर उसका प्रभुत्व विलक्षण है।”

यद्यपि डा० राधाकृष्णन् ने सन् १९११ ई० में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की तथापि सन् १९०८ में ही इनकी नियुक्ति मद्रास प्रेसीडेन्सी कालेज में तर्कशास्त्र के उपाध्याय (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में हो गई थी। इसी अवधि में इनके लेख और निबन्ध विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में भी छपने लगे थे। फलतः इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मैसूर के सुप्रसिद्ध इंजीनियर दीवान मीक्षगुंडम विज्वेश्वरैया ने इन्हें अपनी रियासत में बुलाकर महाराजा कालेज, मैसूर में दर्शन के प्राध्यापक-पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार सन् १९०८ से १९१७ तक ये प्रेसीडेन्सी कालेज में रहे और १९१८ से १९२१ तक मैसूर कालेज में।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में—

सन् १९२१ के बाद इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। सर आशुतोष मुखर्जी ने, जो उस समय के एक महान् शिक्षाशास्त्री थे, और जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसंधान का केन्द्र बनाया था, इस युवा-दार्शनिक प्रतिभा को पहचाना, और इन्हें अपने विश्वविद्यालय के दर्शन की 'पीठ' के गौरवमय पद पर नियुक्त किया (स्मरणीय है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक 'पीठ' जार्ज

पू 'प्रोफेसर ऑफ फिलाँसफी' की थी। इसके पहले प्रोफेसर डा० ब्रजेन्द्रनाथ सील मैसूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर (कुलपति) होकर मैसूर चले गए थे। इसी रिक्त जगह की पूर्ति के लिए डा० राधाकृष्णन् को चुना गया था)।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही इनकी प्रतिभा का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा, सन् १९३६ में विश्वविद्यालय ने इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। सर आशुतोष मुखर्जी की मृत्यु के बाद इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स का अध्यक्ष (१९२७, १९२८ और १९३० में) चुना गया। विश्वविद्यालय की ओर से ये अन्तर्राष्ट्रीय फिलाँसफी कांग्रेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी सम्मिलित हुए। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक 'आर्ट्स फैकल्टी क्लब' की भी स्थापना की, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक संस्था थी। आज भी इनके तत्कालीन विद्यार्थियों के मुख से आवाज आती है—ए वण्डरफुल प्रोफेसर (एक आश्चर्यजनक अध्यापक)।

ग्रान्ध्र विश्वविद्यालय में (कुलपति के रूप में)—

मई, १९३१ ई० में डा० राधाकृष्णन् ग्रान्ध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए। जिस समय इन्होंने वहाँ का कार्यभार संभाला, उस समय वह विश्वविद्यालय मात्र परीक्षा लेने की एक एजेन्सी भर था। लेकिन, वहाँ जाने के बाद विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के लिए इन्होंने अनेकानेक कार्य किए, यथा—इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं तेलुगु आदि के विभाग प्रारम्भ करवाए, सर जहाँगोर कोयाजी, प्रो० हीरेनमुखर्जी, हुमायूँ कबीर, डा० लकासुन्दरम्, डा० शेपान्द्रियम्, डा० भगवन्तम्, डा० वी० के० आर० वी० राव आदि विद्वानों को विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया : कला एवं विज्ञान—दोनों

के लिए अलग-अलग भवन का निर्माण करवाया, छात्रावास में जातीय साम्प्रदायिक रसोई-व्यवस्था का अन्त कर सार्वदेशिकता को प्रश्रय दिया गया । फलतः छात्रों में राष्ट्रीय एकता का अभ्युदय हुआ ।

इस अवधि में ये सिर्फ उपकुलपति का ही काम नहीं सम्भालते थे, बल्कि देश-विदेश की अनेकों संस्थाओं से सम्बद्ध थे; यथा—कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर बने हुए थे, राष्ट्रसंघ की बौद्धिक सहकार समिति के सदस्य थे जिसके लिए यदाकदा जेनेवा जाना पड़ता था, साथ ही आक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय में 'स्पार्टिडिंग चेयर ऑफ ईस्टर्न रिलिजन एण्ड ऐथिक्स' के प्रोफेसर भी थे ।

हिन्दू-विश्वविद्यालय में (उपकुलपति के रूप में)—

सन् १९३६ में महामना मालवीयजी के अनुरोध पर डा० राधाकृष्णन् ने हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश किया । यहाँ आने के बाद इनका कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि मार्च, १९४१ में इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देना पड़ा । अपने त्यागपत्र में इन्होंने लिखा था—“मैंने अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग कलकत्ता विश्वविद्यालय और बंगाल की जनता की सेवा को अर्पित किया है । जुलाई, १९४० से यह सम्बन्ध टूट रहा है पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके प्रति मेरे हृदय में सदा प्रेम बना रहेगा ।”

इस प्रकार कलकत्ता विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से हिन्दू विश्वविद्यालय की और अधिक सेवा की—गीता पर व्याख्यान देने का सिलसिला जारी रखा, हिन्दी और अंग्रेजी के शिक्षकों के वेतन में एकम्यता लाए, बड़ौदा महाराज के आर्थिक सहयोग से विश्वविद्यालय में

तुलनात्मक धर्म की एक पीठ की, स्थापना की फिर अन्यान्य राजा-महाराजाओं से चन्दा लेकर विश्वविद्यालय के आर्थिक कोष को मजबूत किया ।

इस प्रकार १९३६ से १९४८ तक ये हिन्दू-विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे, और अपने कार्यकाल में तन-मन-धन से इन्होंने उसके चतुर्दिक विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान किया ।

स्वाधीनता-संग्राम में योगदान—

“डा० राधाकृष्णन् महापंडित है, महान् वक्ता है और एक आदर्श लेखक और विचारक है—यह सब निर्विवाद है । वे निडर और निर्भय भी हैं । परन्तु वे राजनीतिज्ञ व मुत्सद्दी नहीं, केवल एकमात्र देशभक्त हैं”—ये शब्द हैं मार्शल स्टालिन के ।

और वस्तुतः यदि आद्योपान्त डा० राधाकृष्णन् के जीवन-दर्शन का अध्ययन किया जाए, उनके कार्यकलापो का विहंगम दृष्टि से अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाएगा कि वे सच्चे अर्थ में एक आदर्श लेखक, विचारक एवं देशभक्त हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं । और इसीलिए भारतीय स्वा-स्वाधीनता आन्दोलन में उनके योगदान का मूल्यांकन एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श लेखक, विचारक, शिक्षा-शास्त्री, दार्शनिक एवं देशभक्त के रूप में ही किया जाना चाहिए ।

डा० राधाकृष्णन् ने अनेकों प्रकार से अपने देशवासियों को सहयोग प्रदान किया, यथा—सर मारिस हैलेट के हिन्दू विश्व-विद्यालय को उन्होंने ‘वार कैम्प’ या अस्पताल के रूप में बदलने के प्रयास को सफल नहीं होने दिया, इस तथ्य की खुलेआम घोषणा की, कि अंग्रेजी प्रशासन को भारत का नैतिक समर्थन

प्राप्त नहीं है, विश्व के शाश्वत महत्त्व का प्रचार-प्रसार किया, अखिल जनमानस को भारतीय दृष्टिकोण के प्रति उन्मुख किया, साथ ही कांग्रेस में एकता लाने की भी यथेष्ट कोशिश की। अपने भाषणों के माध्यम से लोगों में आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास एवं आत्म-गौरव उत्पन्न किया - इस प्रकार संक्षेप में यही जान लिया जाए कि अपने दर्शन, साहित्य एवं विचारों के माध्यम से उन्होंने अखिल विश्व जन-मानस की सद्भावनाओं एवं शुभेच्छाओं को भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की ओर झुकाया, और सारे ससार में भारतीय संस्कृति के शाश्वत गौरव को प्रतिष्ठित कर भारतवासियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ने की सत्प्रेरणा प्रदान की।

सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं करुणा के सम्वन्ध में उनके अन्तर्निहित विचार क्या थे, इसका वर्णन उन्होंने गांधीजी के व्यक्तित्व-विश्लेषण में किया है। उनके विचारों से यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि गांधीजी के व्यापक मानवीय सिद्धान्तों को डा० राधाकृष्णन् का नैतिक समर्थन प्राप्त था।

स्पष्टीकरण के लिए एक-दो उद्धरण नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

"प्रेम-प्रणाली का प्रयोग अब तक कहीं-कहीं कुछ व्यक्तियों ने निजी जीवन में ही करके देखा था। परन्तु गांधीजी की परम सफलता यह है कि उन्होंने इसे सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति की योजना बनाकर दिखा दिया है। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में संगठित समुदायों ने अपनी शिकायत दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग करके देखा है। राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शारीरिक हिंसा का सर्वथा परित्याग करके राजनीतिक क्रान्ति के इतिहास में उन्होंने इस नई योजना का विकास करके दिखाया है। यह

योजना या विधि भारत की आध्यात्मिक परम्परा को हानि नहीं पहुँचाती, बल्कि उसी में से जन्मी है ।

“जबतक सब राष्ट्र एक-दूसरे से स्वतन्त्रता और मैत्री का व्यवहार न करेंगे और जबतक हम संगठित और समन्वित सामाजिक जीवन की नई धारणा को विकसित न करेंगे, तबतक हमको शान्ति नहीं मिलेगी । इस लोक के मानव-समाज और सम्यता का भविष्य बन्धुता, स्वतन्त्रता, न्याय और मनुष्य-प्रेम की उन गहरी विश्व-भावनाओं के साथ बँधा हुआ है जो गाँधीजी का जीवन-प्राण बन चुकी है, हिंसा और द्वेष से पूर्ण इस संसार में गाँधीजी की अहिंसा हमें इतने मनोहर स्वप्न-सी प्रतीत होती है कि क्रियान्वित होने का विश्वास नहीं होता । लेकिन उनके लिए तो ईश्वर, सत्य और प्रेम एक ही है और ईश्वर चाहता है कि हम नतीजे की परवाह न करके सत्य और प्रेम के अनुयायी बने । सच्चा धार्मिक पुरुष सत्य को खोज वैसी ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से चतुर व्यापारी अपने लाभ-हानि की । वे अपने प्यारे-से-प्यारे वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वार्थों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं; उन्हीं में यह कहने का बल और साहस हो सकता है कि ‘मेरे स्वार्थ को हानि भले ही हो, परन्तु ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो’ ।”

इस प्रकार डा० राधाकृष्णन् ने भारतीय स्वाधीनता-संग्राम को सिर्फ मानसिक सहयोग ही नहीं प्रदान किया है, बल्कि हार्दिक और आत्मिक सहयोग भी प्रदान किया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग संस्थान में—

१९३१ में ही राष्ट्रसंघ ने डा० राधाकृष्णन् को अपनी ‘अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग समिति’ का सदस्य नियुक्त किया ।

इस संस्था के माध्यम से अनेकानेक शैक्षणिक सुधार-कार्य किए गए। फिर यूनेस्को (यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन, कल्चर एण्ड साइंटिफिक ऑर्गनाइजेशन—संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-संस्कृति-विज्ञान संस्था) की भी स्थापना की गई, जिसमें प्रारम्भ से ही आपकी स्थायी कार्य-समिति के सदस्य के रूप में स्थान मिला। १९५६ में इसका वार्षिक अधिवेशन वेरुत में बुलाया गया, जिसका अध्यक्ष आप ही को बनाया गया था। और फिर बाद में आप ही की योजना के अनुसार 'यूनेस्को' का अधिवेशन नई दिल्ली में बुलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली का विज्ञान-भवन एवं जनपथ-होटल का निर्माण हुआ।

राजदूत के रूप में—

१९५० में डा० राधाकृष्णन् मास्को में राजदूत नियुक्त किए गए। उस समय रूस और भारत के बीच कोई खास मधुर सम्बन्ध न था। यही जान लिया जाए कि स्तालिन भी भारत को ब्रिटेन का अनुवर्ती राष्ट्र कहा करने थे। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में भी डा० राधाकृष्णन् ने दोनों देशों के बीच मैत्री की स्थापना की।

आप रूस में राजदूत का भी काम सम्भालते थे और आक्स-फोर्ड में तुलनात्मक धर्म की प्रोफेसरी भी किया करते थे। अतः साल में तीन बार (प्रत्येक बार आठ सप्ताह के लिए) आपको आक्सफोर्ड जाना पड़ता था, और नियत समय तक वहाँ रहकर आप अपनी व्याख्यान-माला समाप्त करते थे।

आपने रूस जैसे साम्यवादी देश में रहकर भी अपने आचार-विचार एवं रहन-सहन में किसी तरह का हेर-फेर नहीं किया यहाँ तक कि हँडक वर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपनी धोती नहीं उतारी, जत्रतक रहे, धोती में ही शान के साथ हर जगह टहलते

रहे। साथ ही आपने रूस में रहकर ही उपनिषदों के अनुवाद का भी कार्य किया और जब रूस से विदा होने लगे, तब स्तालिन जैसे व्यक्ति को भी अपनी सहृदयता एवं अन्तर्निहित मानवता के कारण रुला दिया। उन्हें कहना ही पड़ा—“वे (डा० राधाकृष्णन्) एक सकीर्ण देश-भक्त नहीं है। उनका हृदय पीड़ित मानवता के लिए द्रवित होता है।”

उपराष्ट्रपति के रूप में—

सन् १९५२ में डा० राधाकृष्णन् उपराष्ट्रपति चुने गए। किसी ने आपका विरोध नहीं किया। ११ मई, १९६२ तक आपने इस गौरवमय पद को सुशोभित किया। इस अवधि में आपने चीन, जापान, रूस आदि देशों का व्यापक रूप से भ्रमण भी किया। जहाँ भी गए, एक महान् दार्शनिक एवं विश्व-नागरिक के रूप में आपका अभिनन्दन किया गया। भारत की परराष्ट्र नीति को जितना बल आपके विचारों से मिला, उतना शायद ही और किसी राजनीतिज्ञ के विचारों से मिला होगा।

एक बार अमेरिका के ध्यान को मानवीय जीवन-प्रणाली की ओर आकृष्ट करते हुए आपने शेराटो रेडियो पर बोला भी था—

“विश्वक्रान्ति की प्रगति हो रही है। यह कम्प्युनिज्म से सर्वथा स्वतन्त्र है। भूखे, रोगी, तिरस्कृत निवासी, जोकि कम्प्युनिस्ट जगत् का बहुसंख्यक भाग है, आर्थिक प्रगति और विकास की माँग कर रहा है। यदि हम इन समस्याओं को हल करने से झिझकेंगे तो अन्य लोग हमारे प्रमाद और हमारी अक्षमता का अनुचित लाभ उठाएँगे। आज हम जो कुछ चाहते हैं, वह अमेरिकी जीवन-प्रणाली या रूसी जीवन-प्रणाली नहीं है, प्रत्युत मानवीय जीवन-प्रणाली है।”

इस प्रकार उपराष्ट्रपति रहते हुए भी डा० राधाकृष्णन् ने विश्व-मानव के कल्याण के लिए मानवीय संस्कृति का उद्घोष किया। १९६१ में जब डा० राजेन्द्रप्रसाद बीमार पड़े, तब उन्होंने कुछ दिनों तक राष्ट्रपति के पद को भी बड़ी कुशलतापूर्वक सभाला। राज्यसभा के वातावरण को पवित्र बनाए रखने में भी उनके विचारों का योगदान अविस्मरणीय है। जबतक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, तबतक अपने सौजन्य, भद्रता, प्रज्ञा एवं शिष्टता से राज्यसभा के सभी सदस्यों में पारस्परिक प्रेम-भाव बनाए रखा, और सदन को यह सिद्धान्त-वाक्य देकर वहाँ से आगे बढ़े कि असाधारण परिस्थिति में भी मनुष्य को मानसिक सतुलन नहीं खोना चाहिए।

राष्ट्रपति के रूप में—

भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के बाद डा० राधाकृष्णन् ने ही राष्ट्रपति के गौरवमय पद को सुशोभित किया, उक्त अवसर पर अपनी हार्दिक वधाई भेजते हुए विश्व-प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी लार्ड वर्ट्ण्ड रसेल ने कहा था—
“फिलासफी सम्मानित हुई है। समस्त विश्व के शान्तिप्रिय विवेकशील समाज ने इस चुनाव का अभिनन्दन किया है।”

और वस्तुतः राष्ट्रमूर्ति डा० राजेन्द्रप्रसाद के बाद विश्व-प्रसिद्ध दार्शनिक डा० राधाकृष्णन् का राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होना अपने-आप में एक अविस्मरणीय और अखिल विश्व के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। सारे संसार के शान्तिप्रिय विवेकशील राष्ट्रों ने उस निर्वाचन का हृदय से स्वागत किया, सबों ने अपनी-अपनी हार्दिक वधाई भेजी। डा० राजेन्द्रप्रसाद को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी यह महसूस किया कि मेरे आश्रमवासी बन जाने के बाद अब जनता को थोड़ा भी नहीं अश्वरेगा, और अब मैं भी पूर्णतः निश्चिन्त होकर प्रभु की पूजा-अर्चना

में अपना शेष समय व्यतीत करूँगा और वस्तुतः जैसी राष्ट्रमूर्ति डा० राजेन्द्रबाबू की कल्पना थी, वैसा ही हुआ भी। सबो ने यह महसूस किया कि एक महान् सन्त के बाद एक महान् दार्शनिक का राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होना सिर्फ धर्मप्राण भारत के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के लिए गौरव की बात थी।

डा० राधाकृष्णन् ने भी अपने दर्शन, विचार, निष्काम सेवा-भावना एवं विलक्षण प्रज्ञा के आधार पर यह सिद्ध कर दिया, कि वस्तुतः भारत विश्व का गुरु है और अनन्तकाल तक अखिल विश्व को इससे आत्म-तत्त्व की शिक्षा लेनी ही होगी। भारतीय लोकतंत्र का आधार ही मानव-चेतना को समृद्ध करना है, सम्पूर्ण विश्व में शान्ति, सहयोग और सहअस्तित्व का वायुमंडल तैयार करना है।

चीनी आक्रमण के समय भी उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया—सारे देश में संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की, देश के आर्थिक साधनों का सुन्दरतम ढंग से सदुपयोग करवाया, अपने परिष्कृत विचार एवं दर्शन के माध्यम से उस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में भी अपने देशवासियों के मानसिक संतुलन को कायम रखने का अथक प्रयास किया, तथा अपने सार्वभौमिक विश्व-दर्शन के बल पर सारे ससार के ध्यान को अपने देश की ओर आकृष्ट किया, विभिन्न देशों का दौरा कर वहाँ के नागरिकों की सहानुभूति प्राप्त की, और लोकतंत्र की ओर अखिल विश्व-जन-मानस के ध्यान को आकृष्ट किया।

आपने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के विविध पहलुओं पर अपने सारगर्भित और कल्याणकारी विचार प्रकट किए तथा विश्व-सहयोग के लिए एक नये वायुमंडल का सृजन किया।

‘देश के भीतर और बाहर की स्थिति’ पर भाषण देते हुए

आपने अमेरिकन पत्रकारों के बीच एक बार कहा था—

“भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, जातियों और आर्थिक स्तरों के चवालीस करोड़ लोगों ने पिछली दो शतियों के मध्य राष्ट्रीय सामंजस्य और लोकतंत्रीय भावना उत्पन्न करने में एक ऐसी सफलता प्राप्त की है, जिसे देखकर निराशावादी भविष्य-वक्ताओं को दाँतो-तले उँगली दबानी पड़ी है। राष्ट्रीय सामंजस्य ‘अत्याचार द्वारा या किसी अधिनायक द्वारा’ उत्पन्न नहीं हुआ है; प्रत्युत, यह भारतीय लोगो की इस सामान्यता का परिणाम है कि मनुष्य की आध्यात्मिक और भौतिक स्वतंत्रता एव उसका कल्याण ही सबसे महत्त्वपूर्ण है।”

भारत-चीन के सम्बन्ध में भी आपके निष्पक्ष विचार थे— आपने खुलेआम अपने विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था—“इसे हमने अपने-आप नहीं चुना है। इसने भारत को इस विश्वास के साथ अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाने के लिए बाध्य किया है कि शक्ति, आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक है।”

तटस्थता शब्द का अर्थ-विश्लेषण करते हुए आपने अपने विचार निम्न शब्दों में प्रकट किए थे—“इसने लोकतंत्रीय तथा साम्यवादी सिद्धान्तों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने में सहायता की है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। भारत को लोकतंत्रीय व्यवस्था के अर्थ में कोई भ्रांति नहीं है।”

इसी प्रकार सहिष्णुता, समानता, भ्रातृत्व भावना, राजनीति में धर्म आदि विषयों की व्यवस्था आपने विदेशों में जाकर की थी—

विश्व-विषयक लॉस एंजिल्स परिपद् (अमेरिका) के समक्ष भाषण देते हुए आपने तमाम राष्ट्रों को चेतावनी दी—“राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक साधनों के उपयोग के

सफल होने की सम्भावना नहीं है। आज के जटिलतापूर्ण युग में संघर्ष अवश्यम्भावी है, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने के लिए सद्भावनापूर्ण राष्ट्रों के पास अनेक साधन और उपाय सुलभ हैं। समस्त ससार को सहिष्णुता बरतनी चाहिए। जब तक सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता, चाहे संसार का कोई भी देश क्यों न हो, तब तक अशान्ति का कारण विद्यमान रहेगा। जहाँ लोग विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता एवं मूल अधिकारों से वंचित हैं, वहाँ स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रह सकता। ससार के विभिन्न भागों में विद्यमान सामाजिक असमानता-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भावना की ओर महान् जागृति आवश्यक है। 'अन्तर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन' के विकास की आवश्यकता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व और सद्भावना के प्रसार का आन्दोलन तेज किया जा सके।"

—राष्ट्रपति राधाकृष्णन् (अवनीन्द्रकुमार विद्यालकार) पृ० ६५

जीवन-दर्शन

मनुष्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह 'ईश्वर से कुछ कम है' और यह भी कि 'वह एक खत्म हो जाने वाला पशु है।' ये परस्पर-विरोधी वर्णन-स्तोत्रों में मिलते हैं।—डा० राधा कृष्णन् इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं—“मनुष्य दोनों ही है—आत्मकेन्द्रित प्राणी, ईश्वर से थोड़ा कम, और मनुष्य-रूपी पशु, जो पशु की तरह ही खत्म हो जाता है। वह प्रकृति की ममत्वहीन और उपेक्षा करने वाली शक्तियों के हाथ में एक दुर्बल प्राणी है। वह ऐसा प्राणी है जिसके पास अद्वितीय क्षमता और गरिमा है। अब वह विभाजित व्यक्तित्व है। स्नायनिक तनाव एक भीतरी कमजोरी है—अपने साथ ही भगड़ते रहने

की स्थिति । हर व्यक्ति दो व्यक्तियों से मिलकर बना लगता है, जो परस्पर एक-दूसरे के विरोधी है । आगे वे अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष, आत्म-नियन्त्रण, विज्ञान की असफलता एवं आध्यात्मिक शक्ति की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कहते हैं—

“जीवन अच्छे और बुरे के बीच लगातार एक संघर्ष है । जब हम बुराई को नजरअन्दाज करते हैं तब निरुद्देश्य निराशा के बीच भूलते रहते हैं । सबसे कठिन समस्या आत्म-नियन्त्रण की है । विज्ञान ने हमें मानवेतर प्रकृति के ऊपर गहरा नियन्त्रण दिया है, लेकिन विज्ञान हमें अपनी ही प्रकृति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं होता । जबतक कि मनुष्य अपनी बृहदकाय औद्योगिक हैसियत के अनुपात में अपने आध्यात्मिक चरित्र का विकास नहीं कर लेता, तबतक भविष्य बराबर खतरे में रहेगा । मानवता की महती समस्याएँ साधारण कानूनों के द्वारा नहीं, सिर्फ व्यक्तियों के दृष्टिकोण की पुनर्रचना द्वारा सुलझाई जा सकती है । प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने भीतर की पुरानी व्यवस्था को उतार फेंके । हर एक के तवीकरण की जरूरत है । मानवीय श्रद्धा की हर विजय और आध्यात्मिक शक्ति हमारी दुनिया को एक और उच्च स्तर तक ले जाती है, और इसे स्वतन्त्रता और एकता के लक्ष्य के निकट लाती है । मनुष्य की धर्म-यात्रा तबतक नहीं रुकेगी जबतक कि मनुष्य के जीवन में न्याय और प्रेम का आधिपत्य नहीं हो जाता ।”

— डा० राधाकृष्णन् (आधुनिक युग में धर्म)

विश्व-दर्शन

डा० राधाकृष्णन् अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में एक विश्व की धारणा को मूर्तिमान करने के आकांक्षी हैं । उनकी दृष्टि में

सम्पूर्ण पृथ्वी एक ही मानव-परिवार का अधिवास है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जबतक विश्व-मानव को एकता का सच्चा बोध नहीं होगा, तबतक विश्व में शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। वे खुलेआम घोषणा करते हैं—“वर्तमान युग की परिस्थितियाँ अणुविनाश के विषण्ण बादलों से घिरी हुई हैं। अणु-विनाश से मुक्ति का मार्ग विशाल योजनाएँ, सन्धियाँ या शर्तें नहीं हैं, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही की चेतना है। ‘समस्त विश्व एक परिवार है और हम इस परिवार के अविच्छिन्न अंग हैं—जब यह सत्य प्रत्येक मानस के अन्दर प्रतिष्ठित हो जाएगा और वह तदनुरूप आचरण करने लगेगा, तब विश्व में शान्ति स्थापित होगी’।”

“उनकी निष्पक्ष समीक्षा ने न पूर्व को छोड़ा है और न पश्चिम ही को। दोनों के गुणों और अवगुणों का विवेचन करते हुए वे उनके गुणों के समन्वय को अनिवार्य और अवश्यम्भावी मानते हैं। विश्व में पूर्व की थाती है और न पश्चिम की, न धर्म की, न विज्ञान की। वह उस सत्य का अनुगामी होकर रहेगा जो उसके समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है।”

वे पूरे विश्वास के साथ इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि “मानव को मानव से मिलाने के लिए हमें हिन्दू धर्म और उसके शाश्वत सत्य को समझना होगा। जो विनाश के मेघ मानवता पर छाए हुए हैं उनको यही धर्म दूर कर सकता है। यह चेतना का धर्म है। चेतना का धर्म मनुष्यों की सत्तात्मक एकता का धर्म है। यह वह चेतना है जो सार्वजनीन है। अतः इसका धर्म विश्व-धर्म है, मानवता का धर्म है। यह विश्व-बन्धुत्व या विश्व-नागरिकवाद है।..... चेतना का धर्म वह सत्य है जो देह और मन, व्यक्ति और राष्ट्र, तथा राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्र सभी

में है जिसके बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। चेतनावाद सभी को समान देखता है। सभी चेतना हैं। सभी के जीवन का मूल्य, सभी के जीवन का अर्थ और प्रयोजन है। चेतना का दर्शन जीवन-दर्शन है। वह कोरा चिन्तन नहीं। वह बतलाता है, जीवन क्या है—कैसे रहना चाहिए।”

—राधाकृष्णन् का विश्व-दर्शन (शान्ति जोशी) पृ० २४-२५

इस प्रकार डा० राधाकृष्णन् के अनुसार एक विश्व की रचना में भौतिक साधनों या बौद्धिक शक्तियों का अभाव बाधक नहीं है, बल्कि लालच, अहं, पद एवं सम्मान की होड़ से उत्पन्न विकृतियाँ बाधक हैं। अतः नये विश्व की कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब अखिल विश्व के मानव शुद्ध हृदय से 'चेतना-धर्म' का अनुगमन करेंगे।

शिक्षा-दर्शन—

डा० राधाकृष्णन् के सम्पूर्ण जीवन-दर्शन को पढ़ने के बाद यही प्रतीत होता है कि वे मूलतः शिक्षक हैं। अपने जीवन के ४० वर्ष (१९०८—१९४८) उन्होंने शिक्षक के रूप में या शिक्षण-संस्थाओं के प्रबन्धक के रूप में व्यतीत किए हैं। आज भी उनका एक ही काम रह गया है—अपने दर्शन एवं विचारों के माध्यम से सारे संसार के जन-मानस को शिक्षित करना—चेतना-धर्म के प्रति सबों को जागृत करना।

मद्रास प्रेसीडेन्सी कालेज से उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा प्रारम्भ की, और जबतक राजदूत पद पर सुशोभित रहे तबतक विभिन्न विश्वविद्यालयों में जा-जाकर दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में प्रबुद्ध छात्रों की शिक्षा देते रहे। चूँकि इसकी विस्तृत चर्चा इस लेख में की जा चुकी है, अतः फिर से उसको दुहराना

युक्ति-सगत प्रतीत नहीं होता । अतः यहाँ हम सक्षेप में उनके शिक्षा-दर्शन पर ही विचार-विमर्श करेंगे ।

डा० राधाकृष्णन् का शिक्षा-दर्शन मूलतः उनके जीवन-दर्शन पर आधारित है । मानव को वे भी स्थूल रूप से दो रूपों में देखते हैं—एक वह जो 'ईश्वर से कुछ कम है' और दूसरा वह जो 'खत्म हो जाने वाला पशु है ।' लेकिन उनका कहना है कि 'मनुष्य दोनों ही है—आत्मकेन्द्रित प्राणी, ईश्वर से थोड़ा कम, और मनुष्य रूपी पशु जो पशु की तरह ही खत्म हो जाता है । वह प्रकृति की ममत्वहीन और उपेक्षा करनेवाली शक्तियों के हाथ में एक दुर्बल प्राणी है । वह ऐसा प्राणी भी है जिसकी अद्वितीय क्षमता और गरिमा है । अब वह विभाजित व्यक्तित्व है । स्नायविक तनाव एक भीतरी कमजोरी है—अपने साथ ही भगड़ते रहने की स्थिति । 'हर व्यक्ति दो व्यक्तियों से मिलकर बना लगता है, जो परस्पर एक-दूसरे के विरोधी हो ।' लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को चैतन्य बनाया जा सकता है । उन्हें मनुष्य के अन्तर्निहित प्रकाश में पूर्ण आस्था है । वे उसी के माध्यम से सुखी संसार का निर्माण करना चाहते हैं ।

'पेरिसलवेनिया-विश्वविद्यालय' में एक बार भाषण देते हुए उन्होंने कहा भी था—“हमारे अन्दर जो प्रकाश है, वही यह आशा बँधाता है कि हम एक अधिक सुखी संसार के निर्माण के लिए प्रयास कर सकते हैं । इस प्रकाश ने आगे बढ़ने में हमारी सहायता की है । इस प्रकाश से यह आश्वासन मिलता है कि हमारे लिए एक नये और परिवर्तित संसार का निर्माण करना सम्भव है । मेरा विश्वास न तो निराधार आशावाद पर कायम है और न घोर निराशावाद पर, बल्कि वस्तुस्थिति पर आधारित है ।”

डा० राधाकृष्णन् समस्त विश्व को ही एक विलक्षणालय मानते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा से ही मानव-मस्तिष्क का परिष्कार सम्भव है ? अतः समस्त विश्वको एक इकाई समझकर शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में— “भावनाओं का रूप अन्तर्राष्ट्रीय हो। हमें समस्त विश्व को एक इकाई समझना चाहिए। यथार्थ में संघर्ष तो मनुष्य के मस्तिष्कों में है। सभी महापुरुषों और सब ऋषि-मुनियों की शिक्षा का सार यही है।”

एक बार ऐडिनबरा विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) में भाषण देते हुए उन्होंने कहा भी था—“मानव को एक होना चाहिए। अपने में विद्यमान उच्च प्रवृत्तियों को दिखाना चाहिए। यह जब होगा, तब मानव परिपूर्णता प्राप्त करेगा, मानव-इतिहास का लक्ष्य सम्पूर्ण मानव-जाति की मुक्ति है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है, जब राष्ट्रों की नीतियों का आधार विश्व-शान्ति की स्थापना का प्रयत्न करना हो।” स्पष्ट है कि राष्ट्रों की शिक्षा-नीति का सम्बन्ध भी विश्व-शान्ति की स्थापना से होना चाहिए।

इस प्रकार डा० राधाकृष्णन् ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के साथ सम्पूर्ण विश्व की शिक्षा-प्रणाली को एक नवीन और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान किया है। प्रथम एवं द्वितीय एशियाई शिक्षा-सम्मेलन (१९३७-३८) की अध्यक्षता भी आप ही ने की, और इसमें सन्देह नहीं कि आपकी शिक्षा-मर्मज्ञता की गहरी छाप लोगों पर पड़ी, और आपका भाषण ही एशिया की शिक्षा-प्रणाली का ठोस आधार बना। शिक्षा-व्यवस्था में चेतना-धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले मनीषियों में आपका स्थान अत्यन्त ऊँचा है।

स्वाधोन भारत के सामने जब-जब उच्च शिक्षा की नवीन व्यवस्था की स्थापना का प्रश्न उठा, तब-तब तत्कालीन शिक्षामंत्री मौलाना आजाद ने एक शिक्षा-कमीशन की नियुक्ति की योजना बनाई, जिसका अध्यक्ष आप ही को बनाया गया। सन् १९५० में कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और आज भी शिक्षा-व्यवस्था का आधार मूलतः वही रिपोर्ट बना हुआ है। उस कमीशन में शिक्षा-जगत् में अनेकानेक सुधार कार्य किए, यथा—विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग की स्थापना की गई, देश के विभिन्न भागों में स्थापित विश्वविद्यालयों में एकभूतता स्थापित करने का अथक प्रयास किया गया—अनेकों विधियाँ बनायी गईं, साथ ही उन्हें वित्त-चिन्ता से मुक्त करने, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद करने, पुराने विश्वविद्यालयों का विस्तार करने, विज्ञान एवं यन्त्र-तन्त्रज्ञान (टेक्नालॉजी) आदि की शिक्षा-व्यवस्था करने आदि का भी समुचित प्रबन्ध किया गया, जो आज भी भारतीय शिक्षा-प्रणाली का आधार-स्तम्भ बना हुआ है। उनकी शिक्षा-मर्मज्ञता एवं शिक्षा-प्रेम को देखकर ही उनका जन्म-दिवस भी सारे देश में शिक्षक-दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि डा० राधाकृष्णन् परमात्मा के एक ऐसे जीवन्त प्रतिनिधि हैं जिनका अवतार शिक्षा के माध्यम से सारे संसार में चेतना-धर्म को पुनश्च प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ है। वे सन्त भी हैं, दार्शनिक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सबों से अधिक एक उद्भट शिक्षा-शास्त्री हैं।

